

व्यक्ति
और
विचार

गुरु नानक

गुरु नानक
व्यक्तित्व
और
विचार

डा० सीता हाँडा

चिन्मय प्रकाशन

● गुरु नानक व्यक्तित्व और विचार

● लेखिका व सम्पादिका

डा० सीता हाँडा

● प्रकाशनाब्द

गुरु नानक पंचशताब्दी वर्ष

● मूल्य

५.५०

● प्रकाशक

चिन्मय प्रकाशन

चौडा रास्ता,

जयपुर-३

● मुद्रक

दी यूनाइटेड प्रिन्टर्स

जयपुर-३

है कि वह धर्म, जिसमें मनुष्य के दैनिक जीवन और सामाजिक आचरण में न्याय सगत व यथोचित धैर्यता, गूढ़ता, भक्ति परायणता व भगवान के प्यार के उपदेश का समावेश है, अवश्य ही सहानुभूति पूर्वक अध्ययन के योग्य है। सिक्खों की प्रतिनिधि संस्थायें गुरु नानक के संदेश को जनता के आम आदमी तक पहुंचाने में सफल नहीं हो पाई हैं। गुरु नानक ने पहिले के किसी भी धर्म या पीर-पैगम्बर की आलोचना नहीं की। उनका विश्वास था कि सब धर्म भगवान तक पहुँचने के भिन्न भिन्न रास्ते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने धर्म का एक निश्चित और नवीन दृष्टिकोण सबके सामने रखा जिसको समझना व पालन करना सरल था। मिस्टर आरनोल्ड टोयनबी ने "Sacred Writings of the Sikhs" नामक पुस्तक के प्राक्कथन में लिखा है कि मनुष्य जाति का धार्मिक भविष्य भले ही अस्पष्ट हो परन्तु एक बान अवश्य सामने दिखाई देती है कि आज के इस युग में जब कि सारे विश्व व मनुष्य जाति में सन्देश वाहन के साधन बढ़ रहे हैं जितने भी उच्च धर्म हैं वे एक दूसरे को पहिले से अधिक प्रभावित करेंगे और आने वाले समय में सिख धर्म, के धर्म ग्रन्थ (आदि ग्रन्थ) विश्व के लिये विशेष मूल्यवान सिद्ध होंगे। यह धर्म स्वयं ही दो परम्परागत धर्मों के बीच एक उत्पादक आध्यात्मिक सव्यवहार का स्मारक है जो अनेक कारणवश अब तक जनता के सामने नहीं आ पाया है। गुरु नानक के पाँच सौ साला पर्व ने एक ऐसा अवसर प्रदान किया है जिससे जनता का ध्यान इस व्यावहारिक धर्म की ओर आकर्षित हुआ है।

मुझे विश्वास है कि इस पुस्तक का उन पाठकों द्वारा, जो गुरु नानक के धर्म व उनके सिद्धान्तों को जानने को उत्सुक हैं, उत्साह पूर्वक स्वागत होगा। मैं डा० सीता हाँडा को उनके इस कार्य के लिये बधाई देता हूँ व उनको सफलता की कामना करता हूँ।

हुकुम सिंह

अपनी बात

वातें तो बहुत सी हैं जिनसे मुझे गुरु नानक पर पुस्तक लिखने की प्रेरणा मिली, परन्तु मैं यहाँ कुछ ही शब्द इस बारे में लिखूँगी। मैं, उस महान् सत की वाणी के उस महान् श्लोक “सचहु उरै सभ को, ऊपर सच्च आचार” से, जिसमें सत्य के आचरण को सत्य से श्रेष्ठ बताया, बहुत प्रभावित हुई। हमारा देश उपदेशको से तो भरपूर है, पर उन्हें आचरण की कमीटी पर खोटा उनरता देख जी क्षुब्ध हो जाता है। ‘लगर’ की प्रथा जो सत ने चलाई, उसके बारे में सोच कर आश्चर्य होता है कि जो कार्य आज न तो कानून कर सकता है, न बड़े-बड़े नेताओं के भाषण कर सकते हैं वह उस सन्त ने एक बहुत सरल तरीके से ५०० वर्ष पहिले कर दिखाया, जिसमें न नीच-ऊँच है, न जाति-भाव है, न कहीं प्रदेश आता है और न बोली—एक पक्ति में हरिजन, हिन्दू, मुसलमान इत्यादि बैठ कर एक साथ एक तरह का भोजन करते हैं जिसकी व्यवस्था के पीछे केवल बनाने वाली कुछ स्त्रियों का स्वार्थहीन स्नेह है; और यही बात दृष्टिगोचर होती है गुरुद्वारे में जब सब एक साथ बैठ कर भगवान का भजन करते हैं, कोई यह नहीं पूछता कि तुम किस से लौ लगाए बैठे हो। किस और देश में, किस और धर्म में राष्ट्रीय एकता, समाजवाद और भावात्मक एकता की ऐसी व्यवस्था मिलेगी? फिर लीजिए उनके सासारिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन के समन्वय को—अपने जीवन के अन्तिम १८ साल, आध्यात्मिकता की चरम सीमा पर पहुँच कर, उन्होंने एक मामूली कृपक की तरह बिताए। योग और कर्म का इससे बड़ा और कोई उदाहरण मिल सकता है? ऐसे महान् दिव्य योगी को मेरा शनैः नत मस्तक प्रणाम।

यह थी मेरी बात। वैसे कौन यह नहीं जानता कि गुरु नानक एक युगपुरुष, महान् चिंतक, राष्ट्रीय एकता के प्रतीक, समाज-सुधारक उपदेशक, अहिंसा के पुजारी, मानवता के सदेश-वाहक एवं महान् सत थे जिनका एक मात्र उद्देश्य मानव को अज्ञान, पाखंड और बाह्याचारों के गहन अन्धकार

के गर्त से निकाल कर ज्ञान के उज्ज्वल प्रकाश में लाना था । उन्हे तो समाज से ऊँच-नीच, छुआछूत, जातिवाद, परस्पर वैमनस्य आदि की भावनाओं को दूर कर भक्ति-मार्ग द्वारा अध्यात्म ज्ञान करवाना था ।

गुरु नानक प्रथम सत कवि थे जिन्होंने साधु होते हुए भी गृहस्थ जीवन की न केवल निन्दा ही नहीं की वरन् गृहस्थ को सन्यासी से उच्च माना । उनका आदर्श गृहस्थी जल में कमल अथवा जल पर तैरती हुई बतक के समान ससार में रहते हुए भी उससे अलिप्त था । गुरु नानक ने लोक-कल्याण के लिए लगभग ५०,००० मील की पैदल यात्रा की । मानवता का हित उनका धर्म था और सत्य का आचरण एक मात्र निष्ठा ।

मैं उन लेखकों के प्रति अपना हार्दिक आभार प्रगट करती हूँ जिनकी रचनाओं का उपयोग इस ग्रन्थ में मात्र इस उद्देश्य से किया गया है कि गुरु नानक देव जैसे धर्म-निरपेक्ष एवं समाजवादी मानवता के मसीहा के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर सम्यक् प्रकाश पड़ सके ।

मेरी यह दृढ़ मान्यता है कि यदि गुरु नानक देव के दिव्य सन्देश को हृदयगत कर उसका सही उपयोग किया जाय तो वह आज की पीड़ित, त्रस्त, विभक्त एवं पारस्परिक अविश्वास से त्रस्त मानवता के लिए सजीवनी का कार्य करेगा ।

—सीता हाँडा

गुरु नानक व्यक्तित्व और विचार

[चार खण्डों में]

प्रथम खण्ड : प्रशस्तियाँ

द्वितीय खण्ड : जीवनवृत्त

तृतीय खण्ड : लेखकों की दृष्टि में
गुरु नानक

चतुर्थ खण्ड : गुरु नानक की वाणी

प्रथम खण्ड

प्रशस्तियाँ

१. राष्ट्रपति वी. वी. गिरि
२. प्रधान मंत्री इन्दिरा गांधी
३. औद्योगिक विकास मंत्री,
फखरुद्दीन अलीअहमद
४. मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया
५. राज्य मंत्री, शिक्षा, भक्तदर्शन
६. शिक्षा मंत्री, शिवचरण माथुर
७. भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्
८. भूतपूर्व राष्ट्रपति डा० जाकिर हुसैन

श्री वी. वी. गिरि राष्ट्रपति

गुरु नानक देव उन महान सतों और द्रष्टाओं में से हैं जिन्होंने हमारी राष्ट्रीय चेतना को नया प्रकाश दिया। उनके लिए वास्तविक धर्म का मूल तत्त्व ईश्वर में अटूट श्रद्धा और मानव-सेवामय जीवन था। वे सही अर्थों में दिव्य पुरुष थे और सत्यवादी जीवन-यापन तथा विश्वबधुत्व में विश्वास करते थे।

देश को भारत के इस महान सपूत द्वारा अपने आचरण और उपदेशों से बताये हुए प्रेम और सहिष्णुता के संदेश की भूतकाल की अपेक्षा आज और भी अधिक आवश्यकता है। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि हम अपने विचारों और कार्यों से अपने आपको भारत के योग्य साबित करें।

श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री

गुरु नानक देव ऐसे युग में पैदा हुए थे जो नव जागृति का युग था । उन्होंने देखा कि जनता धर्म का गलत अनुसरण कर रही है तथा धर्म रूढ़ियों में बंध गया है । उन्होंने यह अनुभव करते ही धर्म को रूढ़ियों से निकालकर सही दिशा दी ।

मानव को सदा ही गुरु नानक देव जैसे सन्तों की शिक्षाओं की आवश्यकता रहती है, गुरु नानक देव की शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के दैनिक जीवन से सम्बन्धित है ।

श्री फखरुद्दीन अलीअहमद
औद्योगिक विकास मंत्री,
भारत सरकार

प्राचीनकाल की अपेक्षा आज हमें गुरु नानक की बहुत अधिक आवश्यकता है। वस्तुतः कवि और निसंग आत्मा होते हुए भी उन्होंने कभी भी जीवन के मूल स्रोत से अपने को अलग नहीं किया। उन्होंने समाज को एक नया मार्ग दिखलाया। गुरु नानक मानव की मूलभूत अच्छाई में विश्वास करते थे और उसके सर्वोत्तम मानवीय गुण को प्रोत्साहित करने में समर्थ थे। उन्होंने भारत को एक नयी वसीयत दी और तत्कालीन समाज में अभूतपूर्व परिवर्तन किए। हमें उनकी सेवा और विनय की भावना का अनुकरण करना चाहिए।

श्री मोहनलाल सुखाडिया मुख्य मंत्री, राजस्थान

गुरु नानक देव केवल सिखों के ही नहीं थे, जो कि उन्हें अपना गुरु मानते हैं, अपितु समूची मानव जाति के थे। वे ससार के गुरु, समाज सुधारक तथा एक राष्ट्रीय विभूति थे और सभी ने उन्हें आदर दिया था। उन्होंने बिना किसी धर्म की आलोचना किए धर्म का एक सार्वजनिक सदेश दिया था। उन्होंने सिखाया था कि परमात्मा केवल एक है तथा सभी नर-नारी उसकी सन्तान हैं। वह भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे तथा उसे ही सर्वोपरि सत्ता और मनुष्यों को भाई-भाई मानते थे। उन्होंने मनुष्य और मनुष्य के बीच के भेद तथा जाति, वर्ग और रंगभेद को सदैव अनुचित बताया। समाज में उन्होंने शांति के आदर्शों तथा भाईचारे की विचारधारा फैलाने तथा सामाजिक बुराइयों और अन्धविश्वासों को समाप्त करने का कार्य किया। वह दलितों के उद्धारक थे।

आज के आपाधापी और तनावपूर्ण वातावरण से ग्रस्त ससार में गुरु के उपदेश के अधिकाधिक प्रचार की महती आवश्यकता है। यह उपयुक्त अवसर है जबकि सार्वभौमिक भाईचारे और प्रेम, शांति और एकता तथा सबके प्रति सद्भाव के सदेश को समूची मानव जाति तक पहुँचाया जाय।

श्री भक्त दर्शन
राज्य मंत्री, शिक्षा
भारत सरकार

गुरु नानक देव जी महामानव थे और उन्होंने अपने आचरण, शिक्षाओं और उपदेशों से अपने देशवासियों को उत्तरदायी नागरिकों के रूप में व्यवहार करने का और अन्ततः आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त करने का दिशानिर्देशन दिया। हमारे देश व सस्कृति के सभी अभिजात अंशों को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में समेट लिया था।

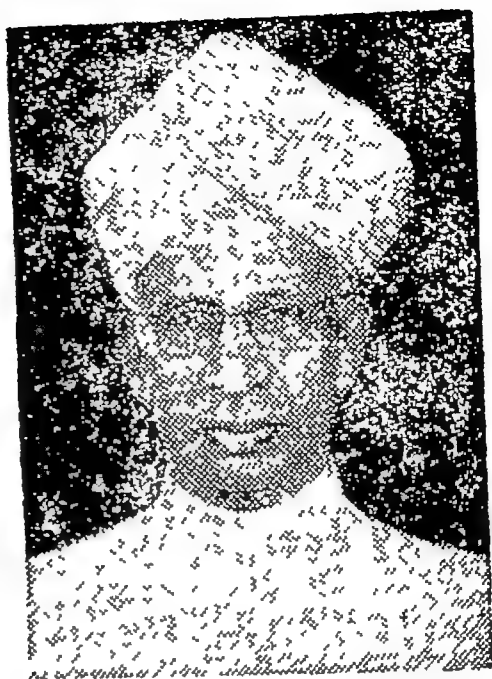
श्री शिवचरण माथुर
शिक्षा मंत्री,
राजस्थान

गुरु नानक महान विचारक थे । जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, ऊँच-नीच
आदि क्षुद्र विभेदों में फँसे तत्कालीन समाज को उन्होंने नई तथा स्वस्थ दिशा
दी और समाज में नारी का उच्च स्थान बनाया । वे मानव की सेवा को
ही सच्ची ईश्वरोपासना मानते थे । आज जब कि लोग छोटी छोटी बातों
पर लड़ते झगड़ते हैं और देश की एकता में दरारें नज़र आ रही हैं,
गुरु नानक के उपदेशों के प्रचार व प्रसार की महती आवश्यकता है ।

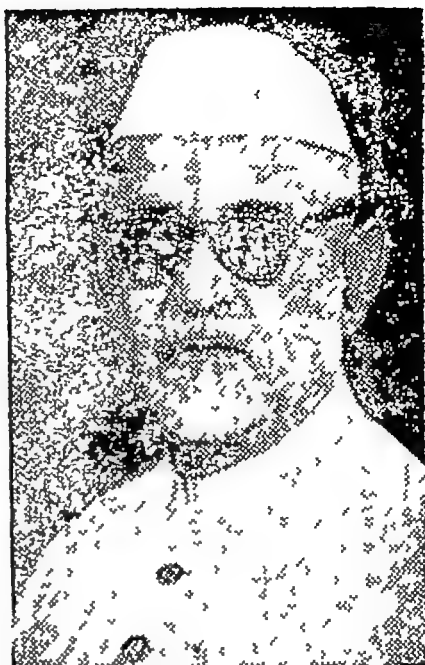
डा० राधाकृष्णन् भूतपूर्व राष्ट्रपति

गुरु नानक मानवता के पथ-प्रदर्शक थे। पराजय की भावना से पक्षित मनुष्य के हृदय में घर्म और मानवता की आत्मा को पुनः जागृत करने के लिए इनका जन्म हुआ। उनके अनुसार मुक्ति का अर्थ समय और काल में परिवर्द्ध ससार से पलायन करना न होकर किसी भी परिवेश अथवा स्थिति में ज्ञान प्राप्त करना था।

गुरु नानक ने आत्मगीर्वा की भावना से युक्त, भगवान और मार्गदर्शकी पर आस्था रखने वाले, समानता और भ्रातृत्व की भावना से परिपूर्ण स्त्री तथा पुरुषों से सम्पृक्त जाति का निर्माण करने की चेष्टा की।

डा० जाकिर हुसैन
भूतपूर्व राष्ट्रपति

पचम जन्म-शताब्दी सिख धर्म के उस प्रवर्तक के प्रति उपयुक्त
प्रद्वान्जलि है जो शान्ति, एकता, प्रेम और मानव भ्रातृभाव के प्रतीक थे
और जो अपनी मानवतावादी दृष्टि के कारण, सभी धर्मावलम्बियों द्वारा
प्रशंसित और सम्मानित थे ।

बाबा नानक शाह फकीर ।

हिन्दू का गुरु,

मुसलमान का पीर ॥

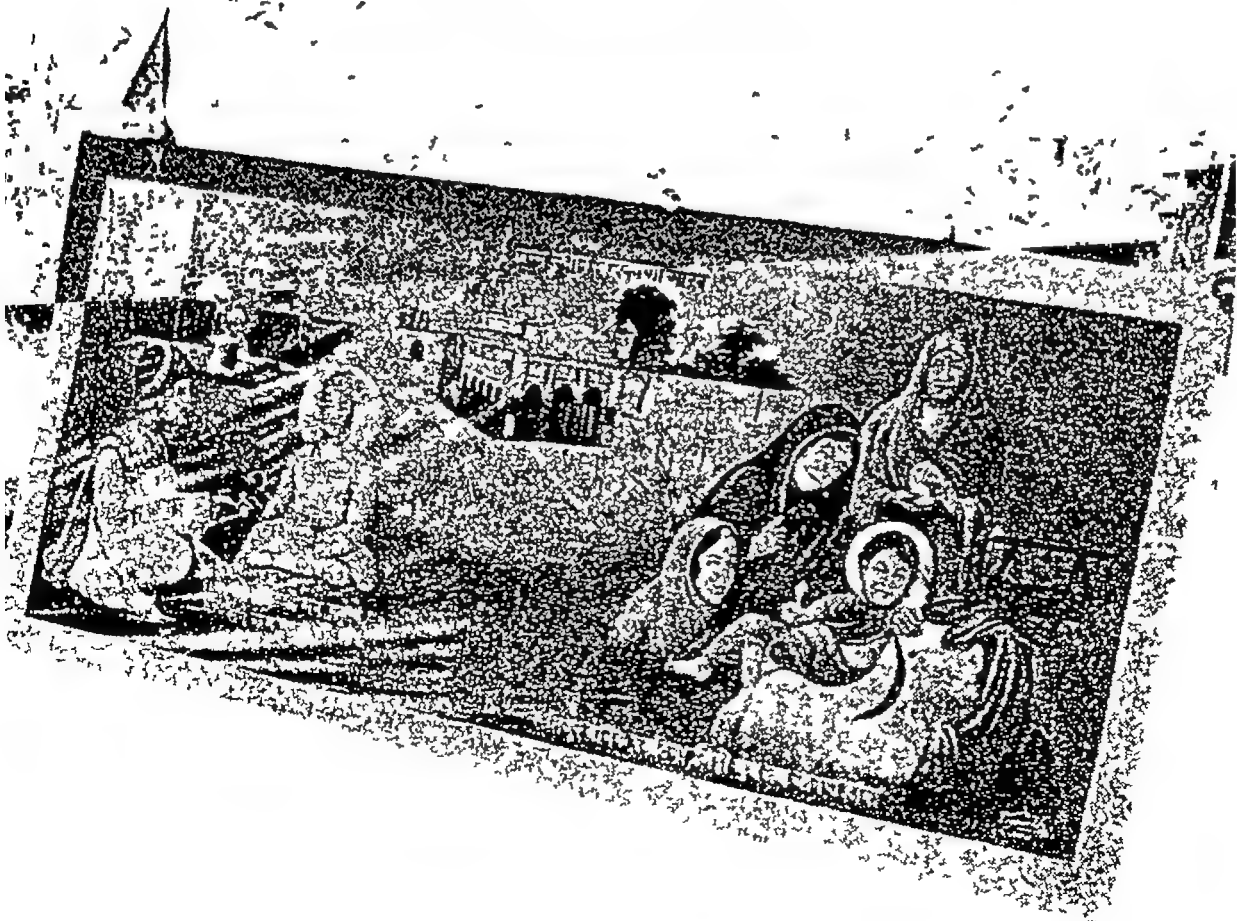

गुरु नानक
के
जन्म स्थान
ननकाना
साहब
मे
'गुरुद्वारा
जन्म
स्थान'

गुरु नानक अपने अध्यापक
गोपाल पंडित से विवाद करते हुए

अपनी बड़ी बहन नानकी
की गोद में गुरु नानक

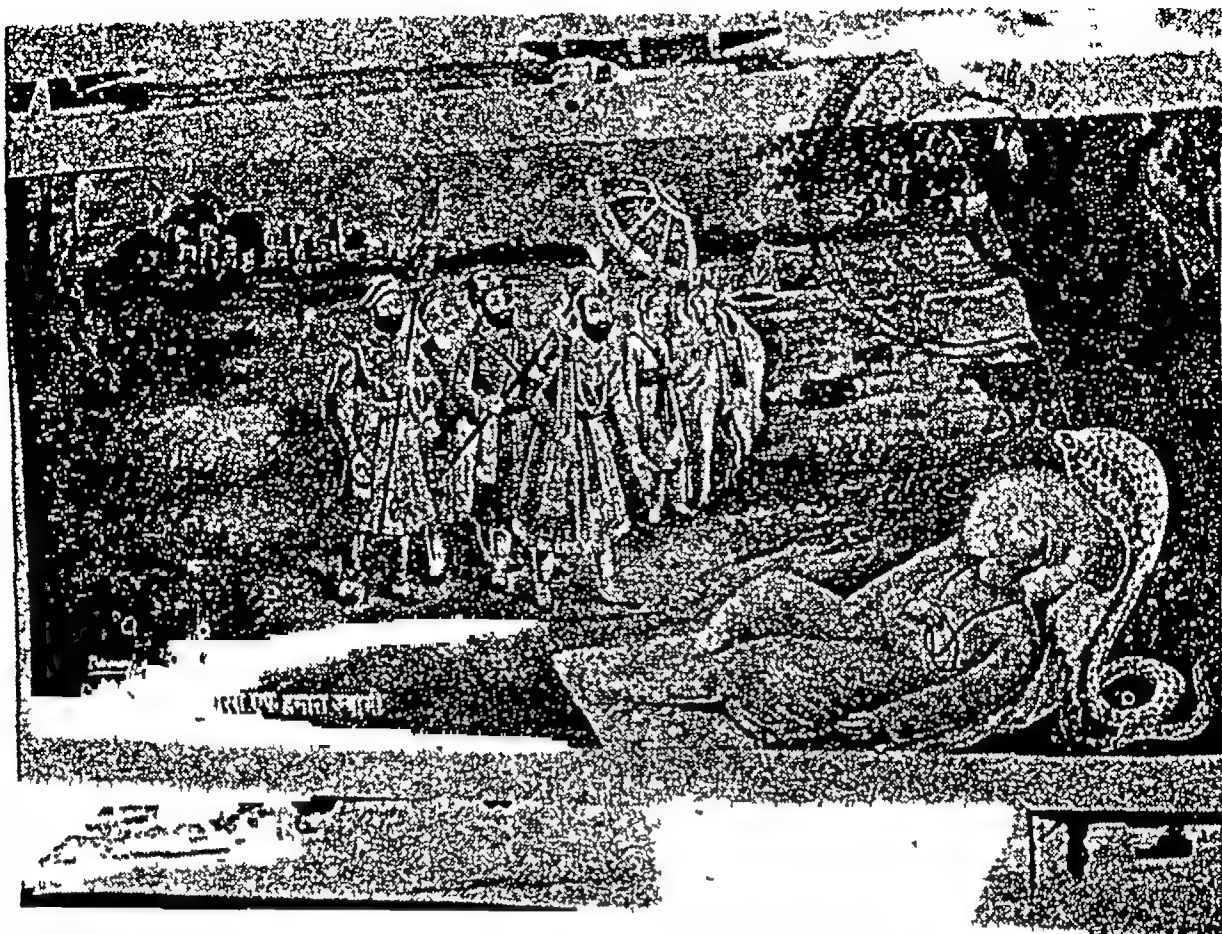

प्रसिद्ध
'जनमसार'
के
अनुसार
'विद्याल'
मे
गुरु ना'

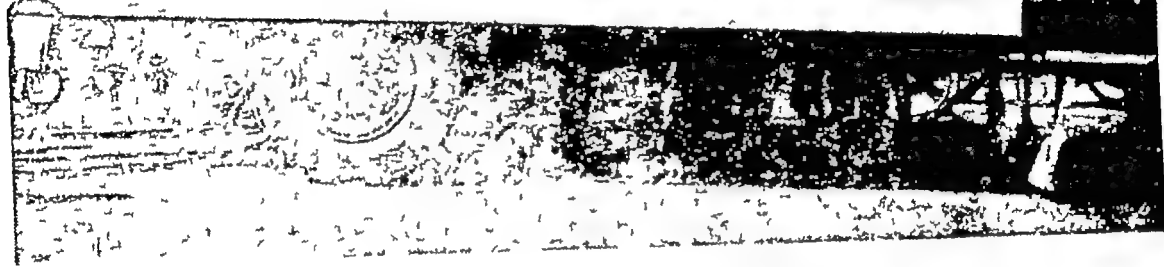
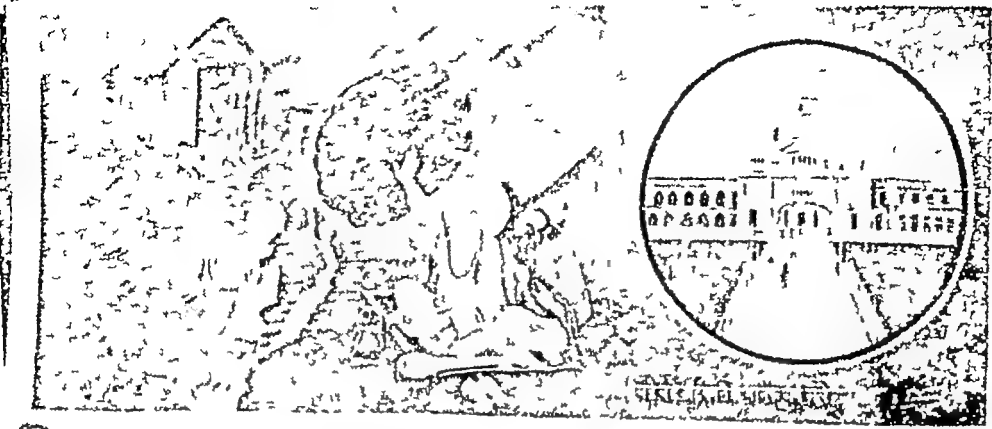
गोरखनाथ टीले पर योगियो से विवाद करते हुए गुरु नानक देव

राय बुलार गुरु नानक के सिर पर नाग को छाया करते देख रहे
 भक्ता में गुरु नानक जब वे कावे की ओर पैर करके सो गए थे

गुरु नानक हसन अब्दाल (पजा साहब) मे वली कधारी द्वारा
फेकी चट्टान को हाथ से रोकते हुए

गुरु नानक बाबर को समझा रहे है कि उन्हे 'सतनाम' का नशा है

गुरु नानक भाई बुद्धा को आशीर्वाद देते हुए

गुरु नानक-व्यक्तित्व और विचार

समकालीन परिस्थितियाँ

गुरु नानक देव जी का जन्म सन् १४६९ और देहावसान सन् १५३९ में हुआ। यह समय भारत में ही नहीं वरन् सारे विश्व में संक्रांति का युग था। इस काल को पुनर्जागरण, खोजों, धार्मिक सुधारों एवं साहसिक कार्यों के युग के नाम से अभिहित किया जा सकता है। इंग्लैण्ड में यदि ट्यूडर शासन के साथ ही आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ तो जर्मनी में मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेन्ट विचारधारा को प्रोत्साहन देकर धार्मिक सुधारों का बीड़ा उठाया। सन् १४९८ में वास्कोडिगामा ने जल-यात्रा द्वारा नवीन प्रदेशों की खोज का सूत्रपात किया। इस प्रकार मानव-मन में नवीनता की खोज के प्रति आग्रह था, मानस-तल विक्षुब्ध था और वह कुछ अधिक श्रेष्ठ और नवीन को प्राप्त करने के लिए उत्कंठित था।

भारत में भी इस समय चारों ओर असंतोष व्याप्त था। मानव अपनी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक परिस्थितियों की शृंखलाओं से आबद्ध था और उनसे मुक्त होने के लिए छटपटा रहा था। यदि कभी वह असहाय होने के कारण संन्यासी की सी उदासीनता और भाग्यवादिता से अपने मन को सान्त्वना देने की चेष्टा करता था तो कभी सगुण भगवान की कल्पना कर, उसी के गुणकीर्तन के भुलावे में अपने मन को फसाकर प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता था। परन्तु सभी परिस्थितियाँ ऐसी जटिल हो चुकी थी कि नासूर की पीड़ा की तरह रह रहकर असन्तोष और दुःख की एक लहर उसके तन-मन को साल जाती थी। वह विक्षुब्ध होकर विद्रोही हो उठता था अपनी परिस्थितियों के प्रति।

नानक के जन्म (सन् 1469) के समय उत्तर भारत में लोदी वंश का राज्य था, जो सन् 1451 से 1526 तक रहा। इनके समय में

ही भारत पर बाबर के आक्रमण हुए और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी । इनसे पहले दसवीं शताब्दी के आरम्भ से ही भारत विदेशी आक्रमणकारियों से आक्रांत होने लगा था । मुसलमानों, अफगानों और तुर्कों ने अपने राज्यों की स्थापना की और तलवार के बल पर राज्य किया । उन्होंने शासक होने के नाते हिन्दुओं पर अनेकानेक अत्याचार किए । किसी भी हिन्दू का हिन्दुत्व उसे अकारण ही बड़ी से बड़ी सजा दिलवा सकता था । उसे नाना प्रकार के अपमान सहने पड़ते थे । इससे स्त्री और बच्चे तक असुरक्षित थे । मुसलमान न होने के कारण उन्हें जजिया नामक कर देना पड़ता था । हिन्दू किसी भी बड़े सरकारी पद के अयोग्य समझा जाता था । उसी समय के शासक का रूप गुरु नानक की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट हो जाता है—

राजे सीह मुकद्दम कुत्ते ।

जाए जगाइन बैठे सुत्ते ।

चाकर नहदा पाइन्ह घाउ ।

रत पित कुतिहो चट जाहु ।

यहाँ गुरु नानक ने शासक की तुलना हिंसक सिंह से की है तथा अन्य पदाधिकारियों तथा सेवकों को कुत्ते के समान माना है । वे कहते हैं कि शासक सिंह के समान हिंसा-प्रिय है और उसके पदाधिकारी उन कुत्तों के समान हैं जो बैठे और सोते हुए लोगों को अकारण ही जगा देते हैं, अर्थात् जो शान्तिप्रिय प्रजा को बिना किसी कारण के परेशान करते रहते हैं । राज्य के अन्य कर्मचारी उन कुत्तों के समान हैं जो अपने नाखूनों से घाव करके फिर खून पी जाते हैं ।

विभिन्न आक्रमणकारियों ने साधारण जनता का सर्वनाश कर उन्हें किस प्रकार पैरो तले रौंदा, उसका अत्यन्त मार्मिक चित्रण गुरु नानक ने इस प्रकार किया है—

जिन मिरि सोहनि पटीयाँ भागी पाए सन्धूर ।

से सिर काती मुनीअन्ह गल विच आवैं धुडि ।

महला अंदरि होदीआं हुण बहण न मिलह हदूर ॥
जदहु सीआ बीआहिआ लाडे सोहन पास ।
हीडोली चद आईआ दद खंड कीने रास ।
उपरहु पाणी वारीए भल्ले भमकन पास ।
इक लख लहन्ह बहिडिया लख लहन्ह खडीआ ।
गरी छुहारे खादीआ माणन से जडीआ ।
तिन्ह गल सिलका पाईया तुटन्ह मोतसरीआ ।
घन जोबन दुए वैरी होय जिन्ही रखे रंग लाए ।
दूता नो फुरमाया लै चले पत गवाइ ॥

गुरु नानक ने आक्रामको द्वारा सदगृहरिथियों पर होने वाले अत्याचार का वर्णन किया है । राजसी ऐश्वर्य में रहने वाली सौन्दर्य-सुख सम्पन्न स्त्रियों की मुसलमानों के राज्य में हुई दुर्दशा का वर्णन करते हुए गुरु नानक ने कहा है—कि जिन स्त्रियों के शीश सिन्दूर और सुन्दर प्रट्टियों से सुशोभित रहते थे उनके बाल काट कर उनके साथ इस प्रकार दुर्व्यवहार किया कि वे अब गले तक धूल से भर गयी हैं । जिन्हे सदैव महलों के अन्दर रहने की आदत थी उनके लिए अब बाहर बैठने के लिए भी स्थान का अभाव हो गया है, जो स्त्रिया पहले ऐश्वर्य के समस्त साधनों से युक्त थी, अपने पतियों के साथ रमण करती थी, जिनके ऊपर से जल न्यूछावर किया जाता था (ताकि कुदृष्टि न लग जाए), जिनके आसपास चमकते, झलमलाते पंखे डोला करते थे, जो लाखों रुपयों में रहती थीं (अर्थात् अत्यन्त सम्पन्न थी), जिन्हे सदैव गरी और छुहारा आदि मेवे खाने की आदत थी, जो सुन्दर मेजों पर सोती थी, जिनके परिधान रेशमी होते थे और जो यौवन और सौन्दर्य के रंग में रंगी हुई थी, उनके लिए उनका अनुपम सौन्दर्य और यौवन ही दुश्मन हो गया । अर्थात् इसी सौन्दर्य और यौवन के कारण वे अपहृत होकर दुर्दशा को प्राप्त हुईं । दूतों को फरमान मिला, वे उन्हें ले चले और उनकी मर्यादा नष्ट हो गयी ।

गुरु नानक ने थोड़े से उपमानों और शब्दों द्वारा राजनैतिक परिवेश का शब्द-चित्र प्रस्तुत कर दिया है । अत्याचार और अना-

चार उस समय किस पराकाष्ठा को पहुँच गए होंगे, शासक किस प्रकार शासित के कष्टों के प्रति उदासीन हो चुके होंगे, उनके दरबारों में प्रार्थना पत्र देना कितना सारहीन हो चुका होगा, स्थिति कितनी करुण एवं दुःखपूर्ण हो चुकी होगी कि गुरु नानक जैसे महान् साधक और सत को सबसे बड़े दरबार के स्वामी स्वयं ईश्वर को प्रार्थना पत्र के स्थान पर ताडना देनी पड़ी। बाबर के आक्रमण से दुखी जनता को देखकर उनके हृदय से अनायास ही निकली उलाहना और ताडना से युक्त पक्तियों को देखिए—

“खुरासान खसमाना कीया हिन्दुस्तान डराएआ
 आपैं दोस न देई करता जम करि मुगल चढ़ाएआ ।
 ऐती मार पई कुरलाणौ तैं की दरद न आया ।
 करता तू समना का सोई ।
 जे सकता सकते को मारे ता मन रोस न होई ।”
 सकता सहि मारै पै बगै खसमै सा पुरसाई ॥”

अर्थात् खुरासान की तूने रक्षा की और हिन्दुस्तान को भयभीत कर दिया। तुम्हें दोष न हो इसलिए यम रूपी मुगलों का आक्रमण करा दिया। हमें इतनी मार पड़ी, इतनी पीड़ा पहुँचाई गयी, फिर भी तुम्हें हम पर दया नहीं आई। हमारे दुःख से तुम दुखी नहीं हुए। हे भगवान्, तुम तो सभी प्राणियों के समान रूप से समान रक्षक हो। यदि एक शक्तिशाली दूसरे शक्तिशाली को मारे तब तो ठीक है, लेकिन यदि अति पराक्रमी सिंह निरीह पशुओं पर आक्रमण कर दे तो उनका मालिक क्या पुरुषार्थ नहीं दिखाएगा ?

गुरु नानक ने शासकों तथा राजाओं की तुलना बूचड़ों से की है। उन्होंने कहा है कल काती राजे कासाई ।

सामाजिक परिस्थितियाँ

इस राजनैतिक अत्याचार और अनाचार के युग में समाज भी विक्षुब्ध हो चुका था। हिन्दू और मुसलमानों का भेद स्पष्ट हो चुका था। एक ओर शासित वर्ग था और दूसरी ओर शासक वर्ग। समाज में अधिकार या ऊँच-नीच व्यक्तिगत गुणों के कारण नहीं,

वरन् जाति से आंके जाते थे । जन साधारण में भय समाया हुआ था । हिन्दू अपने दैनिक यज्ञ तो क्या अपना पहनावा भी इच्छानुसार नहीं चुन सकते थे । जातिवाद का बोलबाला था । हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखते थे । नारी को केवल मात्र भोग की वस्तु माना जाता था । उसका समाज में कोई विशिष्ट स्थान नहीं था । नारी को निकृष्ट माना जाता था और वह अर्चना-पूजा द्वारा मोक्ष अथवा स्वर्ग की अधिकारिणी नहीं हो सकती थी । स्त्री को भवजाल में बाधने वाली और पुरुष के आध्यात्मिक जीवन में बाधा पहुँचाने वाली समझा जाता था । अतः आध्यात्मिक प्रगति के इच्छुक उसकी छाया से भी दूर भागते थे । उसे अछूत मानते थे ।

अछूतो और शूद्रो अथवा निम्न वर्ग के लोगो की भी बुरी दशा थी । जो व्यवहार हिन्दू जाति के सवर्णों को मुसलमानों द्वारा तलवार की नोक पर मिलता था, वही बदले में सवर्णों द्वारा इनको मिलता था । समाज से वहिष्कृत तथा तिरस्कृत यह वर्ग घृणा और अस्पृश्यता के बोझ के नीचे दबकर जीवित होते हुए भी मृत के समान था । छुआछूत, ऊँच-नीच तथा जातिवाद की भावना ने समाज को दुर्बल बना दिया था । यदि मुसलमान हिन्दुओं को काफिर कहते थे तो हिन्दू भी मुसलमानों को म्लेच्छ कहकर उन्हें अस्पृश्य मानते थे ।

आर्थिक परिस्थिति

समाज में फैली इस अशान्ति का बहुत कुछ कारण आर्थिक भी था । शासक आक्रामक होने के कारण जनसाधारण से प्रेम भाव नहीं रखते थे । उनका एक मात्र उद्देश्य जिस-तिस प्रकार से भी अपने भंडारों को भरना था; अतः घूसखोरी का प्राधान्य था । देश में निम्न जाति के लोग थे जो अत्यन्त गरीब थे । उनसे शासक वर्ग के कर्मचारी समय समय पर बेगार लेते रहते थे । कोई भी हिन्दू धनिक सुरक्षित नहीं था । अतः जनसाधारण की आर्थिक दशा बहुत खराब हो चुकी थी । जन साधारण का मन इससे दुःखी था, निराश था, पर वे किसी के आगे फरियाद भी नहीं कर सकते थे ।

धार्मिक परिस्थितियाँ

आर्थिक परिवेश के साथ-साथ धर्म के क्षेत्र में भी बहुत उथल-पुथल मची हुई थी। विभिन्न धर्माचार्य अपने-अपने ढंग से अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे। हिन्दू धर्म के प्रचारक द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद आदि अनेक वादों के चक्कर में पड़े हुए थे। लगभग इसी समय भारत के विभिन्न भागों में अपनी-अपनी विचारधाराओं को प्रतिपादित करने वाले सगुण और निर्गुण भक्ति के उपासक सत और धर्माचार्य हुए। इनमें से विशेष रूप से उल्लेखनीय महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, नामदेव और एकनाथ के अनुयायी, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य महाप्रभु, गंगा के मैदानों से कबीर और तुलसीदास, आन्ध्र से वल्लभाचार्य तथा राजस्थान से मीराबाई हैं। इसी समय पंजाब में गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ।

धार्मिक क्षेत्र में भी चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। मन्दिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हो रहा था। भगवान की मूर्तियों के टुकड़ों से बूचड़खानों में मास तैला जाता था। पुराणों का स्थान कुरान लेती जा रही थी। हिन्दुओं को धार्मिक कृत्यों तथा रिवाजों का निर्वाह करने को स्वतन्त्रता नहीं थी तथा उसके लिए उन्हें मृत्युदण्ड तक से दण्डित किया जा सकता था।

हिन्दू धर्मानुयायी अहिंसा में विश्वास करते थे। वे स्वर्ग के स्वप्नों में खोए मृत्युलोक की पीड़ाओं से उदासीन हो चले थे। हिन्दू धर्म कर्मकाण्डों, अन्धविश्वासों, बाह्याचारों की शृंखलाओं में जकड़ा हुआ था। धर्म केवल खाने, पीने, नहाने, माथे पर चन्दन का लेप करने, विवाह और मृत्यु के विशेष रूप के सस्कारों तक ही सीमित हो चला था। धर्माधिकारों ब्राह्मण मंत्र तंत्र में विश्वास करते थे। उनका ध्यान मंत्र विशेष के अर्थ की ओर नहीं जाता था, वरन् उसे याद रखने और उच्चारण करके जीविका निर्वाह ही उनका एक मात्र उद्देश्य रह गया था। इस प्रकार पुजारी और जनता दोनों मंत्रों एवं सस्कारों के मूलभाव को भूलकर केवल उनके

बाह्याचारो में ही उलझ कर रह गए थे, वे धर्म का मूल ही भूल गए थे । धर्म केवल रूढ़ि मात्र ही रह गया था ।

मुसलमान भी असहिष्णु और कट्टरपथी थे । धर्म के नाम पर अत्याचार करना साधारण बात थी । यहा तक कि अलाउद्दीन हिन्दुओं को छै महीने से अधिक अन्न और वस्त्र संग्रह करने की आज्ञा नहीं देता था । मुल्ला भी मुसलमानों को कुरान की वास्तविकता से दूर रख उन्हें मूर्ख बना रहे थे । वे ब्राह्मणों से किसी प्रकार भी अधिक धार्मिक नहीं थे । उनका धर्म भी बाह्य आडम्बरो तक ही सीमित रह गया था ।

साराश यह है कि हिन्दू और मुसलमान दोनों परस्पर वैमनस्य में फँसकर एक दूसरे को नीचा दिखाने पर तुले हुए थे । मुस्लिम वर्ग शासक होने के नाते शासितो पर मनमाना अत्याचार और अनाचार कर रहा था । हिन्दुओं में, धर्म में विभिन्न मतमतान्तरो का प्रचलन होने के कारण, परस्पर विद्वेष था । एक मतावलम्बी दूसरे को नीचा दिखाने में गौरव का अनुभव करता था । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अराजकता का पूर्ण साम्राज्य था । जन-मानस विक्षुब्ध था, व्याकुल था पर साथ ही अपनी परिस्थितियों से छुटकारा पाने में पूर्ण रूप से असमर्थ तथा असहाय भी था ।

गुरु नानक का जीवन वृत्त

भारत की समसामयिक परिस्थितियों में नानक का जन्म गीता के इस श्लोक—

“यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानाय धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् ॥”^१

को चरितार्थ करता-सा प्रतीत होता है । भाई गुरदास के शब्दों में—

“सतगुरु नानक प्रगटिया,

मिटो धुव जग चानन होआ ।

1. जब जब धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ता है, तब तब मैं अपना रूप आप ही प्रकट करता हूँ ।

जिउ कर सूरज निकलिआ,
तारे छिपे अंधेर पलोआ ॥१॥

गुरु नानक ने प्रकट होकर संसार के अज्ञान रूपी अन्धकार को दूर कर, ज्ञान का प्रकाश फैलाया। इनका जन्म जिला शेखूपुरा के एक गाव राय भोय की तलवडी नामक (जो आजकल ननकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है) स्थान पर हुआ। यह स्थान लाहौर से लगभग चालीस मील दूर है। इनके पिता महता कालू बेदी परिवार के थे। वे गाव के पटवारी थे। इनकी माता का नाम तृप्ता देवी और बहन का नाम नानकी था।

इनके बचपन के विषय में अनेक बातें प्रचलित हैं। कहते हैं कि जन्म लेते ही गुरु नानक हँसे थे और इस बात की सूचना दौलता बाई ने ज्योतिषी और कुल पुरोहित हरदयाल को दी थी। उसने जन्म समय से कुण्डली तैयार कर भविष्यवाणी की कि यह शुभ घड़ो में उत्पन्न होने के कारण अत्यन्त प्रतापी और चक्रवर्ती होगा।

कहा जाता है कि बचपन से ही गुरु नानक अन्य साधारण बालको से भिन्न प्रकृति के थे। वे बच्चो की तरह रोने-मचलने से अपरिचित थे। बचपन से ही अपने खेल के साथियों के साथ प्रेम और दयापूर्ण व्यवहार करना और उन्हें अपने खाने और खेलने की वस्तुएं दे डालना उनके लिए साधारण बात थी। उनका मन साधारण खेलकूद में नहीं लगता था और वे अपने में ही निमग्न-से रहते थे।

सात वर्ष की अवस्था में गुरु नानक को पण्डित के पास पढ़ने के लिए भेजा गया। उसके बाद उन्हें संस्कृत और फारसी का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक पंडित और मौलवी के पास भेजा। गुरु नानक इस प्रकार के पुस्तक-ज्ञान के प्रति उदासीन थे। उनका मन तो सदैव अक्षरों के गूढार्थ ढूँढने में ही रमा रहता था। स्वयं तो उन्हें

-
1. जिस प्रकार सूर्योदय होने पर तारे छिप जाते हैं और अन्धकार छुप जाता है, उसी प्रकार सतगुरु नानक के जन्म से अज्ञान का अन्धकार दूर हो गया और ससार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो उठा।

कोन पढाता, उन्होंने ही पंडित और मौलवी दोनों को अपने ईश्वर सम्बन्धी ज्ञान द्वारा आश्चर्य चकित कर दिया ।

नवे वर्ष में गुरु नानक के जनेऊ संस्कार के अवसर पर जब पुरोहित यज्ञ के विधि विधान के अनन्तर उन्हें जनेऊ पहनाने लगे तो उन्होंने पुरोहित से प्रश्न किया कि यह जनेऊ किससे निर्मित है और क्यों धारण करनी चाहिए ? पुरोहित के यह कहने पर—कि यह पवित्र कपास के सूत से निर्मित है तथा मंत्रों द्वारा अभिमन्त्रित है, इसे उच्च कुल के व्यक्ति पहनते हैं और यदि यह मैली अथवा नष्ट हो जाए तो दोबारा नया पहना जा सकता है—गुरु नानक ने उस जनेऊ को धारण करने से मना कर दिया । उन्होंने कहा—“हे पंडित ! मैं तो केवल वही जनेऊ धारण कर सकता हूँ जिसके बनने में दया रूपी कपास, सतोष रूपी सूत, अच्छे जीवन का निर्माण करने वाली सत्य की गांठ लगी हो । इस प्रकार का जनेऊ ना तो नष्ट होता है और ना ही उसमें कलुष लगता है । इस प्रकार के जनेऊ को गले में धारण करने वाला मनुष्य धन्य है ।” ¹

अब गुरु नानक के पिता ने यह सोचकर कि बालक पढ़ने तथा अन्य कार्यों के प्रति उदासीन है, उसे भैसे चराने का काम सौंपा । गुरु नानक भैसे चराने के लिए ले तो गए पर स्वयं तो भगवद्भक्ति में लीन हो गए और उधर भैसे किसी किसान का खेत चर गईं । कहते हैं कि शिकायत होने पर जब पूछताछ की गयी तो खेतों को यथावत् पाया गया । यदि हम इस चमत्कार को न भी मानें तो यह तो कहना ही पड़ेगा कि गुरु नानक का व्यक्तित्व और निःस्पृह भाव शिकायत करने वाले के मन में भी सद्भावना उत्पन्न कर देता था और वह अपना वैर-भाव भूल जाता था ।

गुरु नानक के पिता ने उन्हें विभिन्न कार्यों में लगाने की चेष्टा की, किन्तु उनका मन कहीं भी नहीं लगा । अपने भगवान के ध्यान

1. दइआ कपाह सतोखु सूतु जतु गठी सतु वटु ।

एह जनेऊ जीअ का हई त पाडे घतु ।

ना ऐहु तुट न मलु लगै ना ऐहु जलै न जाइ ।

धन सु माणस नानका जो गलि चले पाइ ।

मे वे ऐसे खोए रहते थे कि भूख-प्यास तक भूल जाते थे । उनके अन्तर्मान को देखकर उनके पिता ने सोचा कि बालक बीमार है, अतः उनके रोग के निदान के लिए वैद्य को बुलवाया । वैद्य को नाटो परीक्षा द्वारा रोग निदान का प्रयत्न करते हुए देख कर वे, उसे कहते हैं—

ॐ वंदो वंद सो वंद तू पहला रोग पद्यान ।

ऐसा दारू लाह लही जिन बन्जै रोगा घाण ।

जिन दारू रोग उठीऐ तन सुख वसै आयै ।

रोग गवाए आपना ता नानक वंद सदायै ॥

वंद बुलाया वंदगी पकड ढढोले बाह ।

मोला वंद न जानइ कंक कलेजे माहि ॥

अर्थात् हे वैद्य, पहले तू रोग का निदान कर । यदि तू सच्चा वैद्य है तो ऐसा इलाज ढढ जो सदैव के लिए सारे रोगों को दूर कर दुखों को दूर करे और शरीर को शाश्वत प्रसन्नता दे । गुरु नानक कहते हैं कि इलाज करने के लिए वैद्य को बुलाया और वह बाह को पकड कर टटोल रहा है । हे भगवान ! उसे नहीं मालूम कि पीड़ा तो हृदय में है ।

गुरु नानक के पिताने उन्हें व्यवसाय में लगाने का विचार किया । बीस रुपए देकर उन्हें लाभप्रद वस्तुओं को खरीद कर लाने को कहा । गुरु नानक रुपए लेकर चले तो रास्ते में भूखे साधुओं को देखकर उन्होंने सब रुपए उन्हीं के खान-पान में व्यय कर दिए । उनकी दृष्टि में यही सच्चा सोदा था ।

सांसारिक व्यवहार के प्रति उदासीन अपने पुत्र को ससारी बनाने के लिए इनके पिता महता कालू ने चौदह वर्ष की अवस्था में ही गुरु नानक का विवाह बटाला निवासी मूला की पुत्री सुलखनी से कर दिया । उनके श्रीचन्द और लक्ष्मीचन्द नामक दो पुत्र भी हुए परन्तु गृहस्थी का आवर्षण भी उन्हें सांसारिक मोह और बन्धनों में नहीं जकड़ पाया ।

गुरु नानक के म्रतृवे वर्ष में उनके व्यवहार और उनकी उदासीनता से दुःखी और असन्तुष्ट पिता को शान्त करने के लिए

बड़ी बहन नानकी ने उन्हें अपने पास सुलतानपुर बुला लिया। गुरु नानाक के बहनोई जयराम उप्पल सुलतानपुर के नवाब दौलत खान लोदी के यहाँ नौकरी करते थे। उन्होंने अपने प्रयत्न से गुरु नानक को शाही मोदीखाने में भण्डाराध्यक्ष नियुक्त करवा दिया। कहा जाता है कि यहाँ भी वे सफल नहीं हो पाए क्योंकि गिनते गिनते तेरह पर पहुँचते ही उन्हें 'तेरा' अर्थात् भगवान सुध आनन्द निमग्न कर देती थी। वे बिना गिनती के ही तौलते चले जाते थे। शाह के पास इस अनियमितता की खबर पहुँची और जाँच पड़ताल हुई। कहा जाता है कि जाँचने पर कहीं कोई कमी नहीं पायी गयी।

सुलतानपुर में ही गुरु नानक की भेट अपने प्रिय शिष्य मर्दाना से हुई। यही पर वे नित्यप्रति प्रातः काल बैन नदी में स्नान के लिए जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन स्नान के लिए डुबकी लगाने के बाद गुरु नानक तीन दिन तक गायब रहे। कुछ लोगों का विचार है कि उन्होंने जल के अन्दर समाधि लगा ली थी। यही उन्हें भगवान का साक्षात्कार हुआ। तीन दिन बाद जब वे जल से बाहर निकले तो उनके विचार में न कोई हिन्दू था और न कोई मुसलमान।

गुरु नानक की इस आश्चर्यजनक उक्ति ने सबमें खलबली मचा दी। उड़ते-उड़ते यह सूचना नवाब के पास पहुँची और उन्हें कहा गया कि गुरु नानक गलत प्रचार कर रहे हैं। नवाब साहब ने उन्हें बुलवाया। उनके यह कहने पर कि वे हिन्दू-मुसलमान में कोई भेदभाव नहीं मानते, उन्हें मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए कहा गया। गुरु नानक इसके लिए तैयार हो गए परन्तु जब सब लोग नमाज पढ़ रहे थे वे एक कोने में चुप खड़े मुस्कराते रहे। इस बात की शिकायत नवाब के पास पहुँची। उनसे कहा गया कि गुरु नानक न केवल सबके साथ नमाज पढ़ने से अलग रहे वरन् नमाज पढ़ते समय हमारा उपहास करते रहे। गुरु नानक ने कहा कि यह बात सत्य है। मैंने नमाज में भाग नहीं लिया। नमाज जमात में पढ़ी जाती है। जमात का शरीर मस्जिद में था। मन से वे सब अपने अपने सांसारिक कार्यों में उलझे हुए थे। जब जमात ही नहीं थी तो मैं नमाज किसके साथ पढ़ता। यह सुनकर काजी बहुत शर्मिन्दा हुआ और गुरु नानक की

वात की सत्यता को स्वीकार किया। यही उनके मानव वन्धुत्व और एकेश्वरवाद की घोषणा थी।

गुरु नानक की यात्राएँ

गुरु नानक का अधिकांश जीवन पैदल यात्रा करने में ही व्यतीत हो गया। कुछ लोगों का विचार है कि उन्होंने लगभग 50,000 मील की पैदल यात्रा की। भारत-भ्रमण के अलावा विदेशों की भी उन्होंने यात्रा की। यहाँ तक कि उन्हें विश्वयात्री के नाम से भी अभिहित किया जाने लगा है।

देश-भ्रमण की दृष्टि से गुरु नानक के जीवन को पाँच भागों में विभक्त किया जा सकता है। इनकी यात्राओं को 'उदासी' सजा से अभिहित किया जाता है। पहली उदासी में उनका मुसलमान शिष्य मर्दाना नाथ रहा जो गुरु-वाणी के साथ रवात्र बजाकर जनताधारण को मंत्र-मुग्ध कर देता था।

इस 'उदासी' के दौरान गुरु नानक ने भारत के पूर्वी प्रदेशों की यात्रा की।

गुरु नानक एमनावाद, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, पानीपत, दिल्ली, बनारस, नानकमाता (गोरखमाता) कामरूप (आसाम), जगन्नाथ पुरी आदि अनेक शहरों में होते हुए पाक पाटन के रास्ते पंजाब वापस पहुँचे।

एमनावाद में मलिक भागों के भोज को ठुकराकर और उसके स्थान पर लाली बटई के रुखे नूथे भोजन को ग्रहण करके उन्होंने मेहनत और सत्य से अर्जित कमाई के महत्व को प्रतिपादित किया। भागों का भोज त्याज्य था क्योंकि उसको अर्जित करने में दूसरों का खून चूना गया था; अतः उसे निचोड़ने पर खून और लाली की राटियों को निचोड़ने पर दूध की धारा बह निकली थी।

कुरुक्षेत्र में खाने-पीने की अपेक्षा मन और कर्म की पवित्रता पर जोर दिया। हरिद्वार में उन्होंने उगते सूर्य को जल अर्पित करते देख उन्हें हम प्रथा की मारहीनता बतलाई। उन्होंने पश्चिम दिशा में गंगा का जल उलीचना शुरू किया। पूछे जाने पर उन्होंने कहा

कि मैं अपने खेतों को पानी दे रहा हूँ । लोगों को हसते देख उन्होंने कहा कि जब मेरा दिया हुआ जल इसी पृथ्वी पर स्थित मेरे खेतों को नहीं पहुँच सकता तो तुम लोगों का चढ़ाया जल पितृ-लोक में कैसे पहुँचेगा ।

जगन्नाथ पुरी में भगवान की आरती उतारने के लिए कहे जाने पर उन्होंने कहा कि उस भगवान की आरती मैं क्या उतारूँ ? उसकी आरती तो सम्पूर्ण सृष्टि दिन-रात उतार रही है । इस प्रकार इस यात्रा में गुरु नानक ने धर्म के बाह्याचारों की व्यर्थता बतलाकर अधविश्वासों में फँसी जनता का उद्धार करने की चेष्टा की । बहुत से कुमार्ग पर चलने वाले लोगों को सन्मार्ग पर चलना सिखाया । इस यात्रा में उनके अनेक शिष्य बने जिन्हें उन्होंने जनता में धार्मिक भावना के प्रचार और प्रसार के लिए वही छोड़ दिया ।

दूसरी 'उदासी' अथवा यात्रा में इनके साथ सइदो और गेबो नामक दो जाट शिष्य थे । इस समय उन्होंने दक्षिणी प्रदेशों की यात्रा की जिसका प्रधान उद्देश्य प्रसिद्ध तीर्थस्थलों का भ्रमण करना था । इस समय उनकी पोशाक के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने सिर पर रस्सी को पगड़ी के रूप में बाँधा हुआ था, पैरों में लकड़ी की खड़ाऊँ थी और हाथ में मोटा डंडा । इस यात्रा में उन्होंने राजस्थान के विभिन्न भागों—बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, पुष्कर, अजमेर, मारवाड़, देवगढ़, आबू आदि स्थानों का भ्रमण किया । यहाँ से नागापट्टम होते हुए वे सुदूर दक्षिण में स्थित रामेश्वरम् तक गए । वे लका भी गए । लका में उन्होंने शिवनाभ को अपना शिष्य बनाया । लौटते समय लाहौर के दो अमीर खत्री दुनीचन्द और करोडीमल उनके शिष्य बने ।

तीसरी यात्रा के दौरान गुरु नानक उत्तर दिशा की ओर गए जिसे सिद्धों और योगियों का केन्द्र माना जाता था । इस यात्रा के साथी एक लुहार और दूसरा रगरेज था । गुरु नानक काश्मीर के रास्ते कैलाश पर्वत की ऊँचाइयों को पार करते हुए मानसरोवर पहुँचे । वहाँ से वे तिब्बत और चीनी प्रदेश नानकिआग तक गए । इस यात्रा के दौरान उनका अनेक योगियों और सिद्धों से वार्तालाप हुआ ।

गुरु नानक ने पीड़ित मानवता के दुखों से उन्हें अवगत कराते हुए जीवन का सत्य और उसके प्रति कर्तव्य को और सिद्धो और योगियों का ध्यान आकर्षित किया ।

चौथी उदासी का लक्ष्य पश्चिमी प्रदेश थे । इस यात्रा का साथी मर्दाना था । इस यात्रा में नानक की वेशभूषा हाजियों जैसी थी । उन्होंने नीले वस्त्र पहने थे । उनकी वगल में एक पुस्तक और हाथ में डंडा था । मक्का में गुरु नानक ने भगवान की सर्वव्यापकता का प्रतिपादन किया । वहाँ वे कावा की तरफ पैर करके सो गए थे । अग्ने पवित्र इस्लामी स्थल की ओर पैर करके सोते देख वहाँ के निवामी बहुत क्रोधित हुए । गुरु नानक ने कहा कि जिस तरफ ईश्वर न हो, उधर मेरे पैर कर दो । कहते हैं कि जिधर गुरु नानक पैर करते थे, कावा भी उधर ही घूम जाता था ।

वहाँ से गुरु नानक ने जेरुसलम, बगदाद, तुर्किस्तान, मिस्र आदि स्थानों की यात्रा की । लौटते समय रावलपिंडी के निकट हसन घब्दाल (जो आजकल 'पजा साहब' के नाम से प्रसिद्ध है) नामक स्थान पर गए । यहाँ पर पर्वत की चोटी पर रहने वाले बली कधारी से भेट की और उसके अहंकार को दूर किया । कहते हैं कि उसने गुरु नानक को मारने के लिए चोटी से एक बड़ी चट्टान सरका दी जिसे उन्होंने अपने हाथ से रोक लिया । इस घटना के बाद बली कधारी गुरु नानक का अनुयायी हो गया । इस चट्टान पर गुरु नानक के हाथ का निशान आज भी है । गुरु द्वारा पजा साहब अत्यन्त प्रसिद्ध है ।

पाचवी और अन्तिम उदासी में गुरु नानक का भ्रमण-स्थल पंजाब रहा । इन यात्रा में वे पाक पाटन, दियालपुर, बगापुर, सुल्तानपुर, जलालाबाद, बटाना आदि स्थानों से होते हुए एमनाबाद पहुँचे । इस समय बाबर एमनाबाद को जीतकर जनसाधारण पर मनमाना अत्याचार कर रहा था । यहाँ पर अन्य लोगों के साथ वे स्वयं भी कैद हो गए । बाबर उनकी अद्भुत शक्ति में अत्यन्त प्रभावित हुआ और उनके कवनानुसार उनके साथ साथ अन्य सब कैदियों का भी छोड़ दिया ।

यहां से गुरु नानक पसरूर, सियालकोट और मिठुनकोट होते हुए रावी के किनारे अपने अनुयायियों की सहायता से बसाए हुए नगर करतारपुर में पहुँचे । यहाँ उन्होंने अपना शेष जीवन एक किसान की तरह बिताया । उनका अधिकांश समय कृषि और ध्यान में बीतता था । यहाँ उन्होंने लगर की प्रथा का सूत्रपात किया । मिलकर पूजा कीर्तन और सहभोज के द्वारा उन्होंने ऊँच-नीच के भेदभाव को मिटाकर सह-अस्तित्व और विश्व बन्धुत्व की भावना पर बल दिया ।

सत गुरु नानक : महान् आत्मचिन्तक

गुरु नानक ने यात्राएँ केवल विभिन्न प्रदेशों के प्रति अपने कुतूहल के लिए ही नहीं की । पीड़ित मानवता का उद्धार उनका एकमात्र उद्देश्य था । वे गृहस्थ होते हुए भी संन्यासी थे और थे एक महान् सत और आत्मचेता ।

गुरु नानक देव मध्ययुगीन हिन्दी साहित्य की संत परम्परा की एक कड़ी थे । उनके समय भक्ति आन्दोलन की प्रधानतः चार धाराएँ थी । पहली बल्लभाचार्य के प्रतिनिधित्व में प्रसारित कृष्ण भक्ति की धारा जिसके अनुयायी धर्म और कृष्णलीलाओं का आध्यात्मिक पक्ष भूल कर सासारिकता के रास-रंग में बह चले थे । राधा और कृष्ण की भावना की ओट में साहित्य में अनेक अश्लील विलास वर्णनो को स्थान मिल गया था । आध्यात्मिक प्रेम भौतिक और पार्थिवता को देहली पर मस्तक रगड़ रहा था । कृष्ण का शृंगारिक रूप ही अधिक उज्ज्वल था ।

दूसरी धारा सूफी रहस्यवादी कवियों की थी । जायसी जैसे महान् कवि इसमें हुए पर आत्मा और परमात्मा के आध्यात्मिक विलास वर्णन का ऐसा चित्र खिंचा, नख-शिख का ऐसा चिन्तन हुआ कि जन-साधारण के लिए आध्यात्मिक पक्ष गौण और भौतिक पक्ष प्रधान हो गया । उनका रूपक इतना अव्यक्त था, रहस्यवाद इतना जटिल तथा आध्यात्मिक सकेत इतने सूक्ष्म, कि वे पहुँचे हुए साधक के लिए भले ही बोधगम्य हो, पर साधारण बुद्धि वाले पाठक को तो वे विलास की ओर ही अधिक अभिप्रेरित करते थे ।

तीसरी धारा तुलसी दास से प्रवर्तित राम भक्ति की थी । रामचरित मानस ने राम को जन साधारण का उपास्य बना दिया । उनके लिए वे भगवान का अवतार होने के कारण पूज्य थे ।

कृष्ण-भक्ति धारा और राम-भक्ति धारा दोनों सगुण भक्ति को लेकर चली थी । मानव अपनी सुरक्षा और सम्पन्नता का पूरा भार भगवान को सौंपकर निश्चिन्त था । यहाँ तक कि सोमनाथ के मन्दिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण करने पर पुजारियों अथवा अन्य किसी ने सुरक्षा का कुछ प्रबन्ध नहीं किया । सबके देखते-देखते मूर्तियाँ नष्ट हुई, मन्दिरों का विनाश हुआ । जन साधारण दुःखी था और भगवान से रूढ़ि कि वे इतनी बड़ी विपत्ति में भी नहीं आए । भगवान की असीम सत्ता और उनकी भक्त के पुकारते ही दीड़े आने की आदत को भूलते देख धार्मिक आस्था डोलने लगी थी ।

साकार और सगुण भगवान के प्रति उदासीन होती हुई जनता को निर्गुण धारा के सत्तो ने आकर्षित किया । इस समय निराकार भगवान अधिक प्रिय हो सकता था क्योंकि जिसका शरीर ही नहीं था, उसके मणरीर उपस्थित होने की न कोई अपेक्षा करता था, न कल्पना । निर्गुण रूप के उपासक सत्तो ने भगवान की सर्व व्यापकता, अन्वडता आदि पर बल दिया । उन्होंने रूढ़िवाद, अधविश्वास तथा बाह्याचारों की भर्त्सना की ।

इस समय मुसलमानों का शासन स्थापित हो चुका था । वे ऐश्वर्यवाद में विश्वास करते थे । सत गुरु नानक ने समसामयिक परिस्थितियों का गहन मनन और चिन्तन किया । उन्होंने समय और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अपनी वाणियों द्वारा पीड़ित मानवता का उद्धार करने का प्रयास किया ।

गुरु नानक सत थे लेकिन अपने समय के सिद्धों और योगियों को तरह गृहस्थ जीवन को त्याज्य नहीं मानते थे । वे गृहस्थों होते हुए भी मन्यासी थे क्योंकि उन्होंने मन से संन्यास ले लिया था । वे समार में उमो तरह रहने में विश्वास करते थे जैसे पानी में कमल अथवा उस पर तैरने वाली वस्तु, जो पानी के सम्पर्क में रहकर भी

उससे अलिप्त रहती है । उन्होंने योगियों की वेश भूषा को भी विशेष महत्त्व नहीं दिया । उन्होंने सिद्धों तथा अन्य वैरागियों की तरह ससार से दूर न भाग कर उसके कल्याण के लिए लगभग पूरे भारत की यात्रा की ।

उनके बारे में प्रचलित कथा—कि जब वे बेन नदी में तीन दिन जल समाधि लेने के बाद निकले तो उनके मुँह से अनायास ही यह निकल पड़ा कि न कोई हिन्दू है ना मुसलमान—बतलाती है कि उनका धर्म गहन अनुभूति और चिन्तन का फल था, शास्त्रों का निचोड़ मात्र नहीं । वे जो कहते थे उसमें पूर्ण विश्वास भी रखते थे । मक्का में काजियों द्वारा पूछे जाने पर कि तुम कौन हो, उन्होंने कहा:—

“हिन्दू कहा तो मारियँ मुसलमान भी नाहि,
पाच तत्त्व का पुत्ताला नानक मेरा नाह ।”

अर्थात्—हिन्दू कहने पर मैं मारा जाता हूँ, मैं मुसलमान भी नहीं हूँ । सत्य बात तो यह है कि मैं तो पाच तत्त्वों से निर्मित पुतला हूँ और मेरा नाम नानक है ।

यह पूछे जाने पर कि हिन्दू मुसलमानों में कौन श्रेष्ठ है, उन्होंने कहा:—

“पुच्छन गल इमान दी हिन्दू बड़ा कि मुसलमानोई ।

बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजो दोवै रोई ।”

अर्थात् यह पूछे जाने पर कि हिन्दू बड़ा अथवा मुसलमान, गुरु नानक ने कहा कि “शुभ कर्मों से विहीन दोनों व्यर्थ है ।”

ईश्वर के सम्बन्ध में अपने विचारों से उन्होंने एकेश्वरवाद का प्रतिपादन किया है । उनके लिए परम सत्य की खोज जीवन का एक मात्र लक्ष्य था और उसी से मर्यादित और सयमित जीवन सम्भव था । वे सत्य को सर्वोपरि मानते थे परन्तु सत्य आचरण को उससे भी उत्कृष्ट ।

जपजी के प्रारम्भ में भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है:—

“१ ओ सतिनामु करता पुरखु निरमउ निखैरु ।

अकाल मूरति, अजुनी, सैम, गुर प्रसादि ।”

अर्थात् वह एक है, ओंकार स्वरूप है, सत्य नाम वाला है, करतार है, आदि पुरुष है, वैर और भय से रहित त्रिकालातीत अयोनि और स्वयंभू है । इसकी प्राप्ति गुरु कृपा से ही होती है ।

उनके अनुसार न तो ईश्वर को स्थापित किया जा सकता है न उनका निर्माण किया जा सकता है, वह स्वयंभू एव निरजन है ।¹

ईश्वर आदि काल से सत्य है, युग-युगान्तरो मे भी सत्य रहा है, अभी भी सत्य है और भविष्य मे सत्य होगा भी ।²

गुरु नानक का ईश्वर तो उन्हें नित्य नये रूपो मे दर्शन देता था और वे उसे अत्यन्त कृपालु मानते थे ।³ उनका भगवान् काल्पनिक न होकर जीनव की ठोस वास्तविकता है । वे आत्म ज्ञान को विवेक का प्रारम्भ मानते थे ।

निर्गुण और निराकार होते हुए भी वे ईश्वर को प्रेमी, पिता, माता, भाई, सहयोगी और मित्र के रूप मे देखते थे जिसकी प्राप्ति का एक मात्र साधन भक्ति और प्रेम ही हो सकता था ।

गुरु नानक ने ईश्वर को सर्व शक्तिमान और सर्व व्यापक माना है । उनके मत मे भगवान् की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, सारी सृष्टि उसकी आज्ञा के बन्धन से बंधी है । उसी की आज्ञा से सृष्टि का सृजन और पालन होता है ।⁴

1. "था पिया ना जाइ, कीता ना होइ । आये आप निरंजनु सोई ।"

2. "आदि सच्चु, जुगादि सच्चु । है भी सच्चु, नानक होसी भी सच्चु ॥"

3. "साहब मेरा नित नवाँ, सदा सदा दातारु ।"

4. "हुकमी समे उपजहि, हुकमी कमाहि ।

हुकमी काले ठोस है हुकमी साचि समाहि ।

नानक जो तिसु भावै से थीए, इना जन्ता वसि किछु नाहि ।

हुकमी होवन आकार, हुकमु न कहिआ जाई ।

हुकमी होवन जीअ, हुकमि मिलै वीड आई ।

हुकमी उत्तम नीचु हुकीम लिखि दुख सुख पाई अहि ।

इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमी सदा मवाइ अहि ।

एको नामु हुकमु है, नानक सतिगुरु दीआ बुझाई जीऊ ॥"

गुरु नानक के मत से सूर्य, चन्द्र, ऋतुएँ, धरती आदि समस्त सृष्टि का प्रत्येक अंश उसी द्वारा निर्मित एवं प्रकाशित है। उन्हें सर्वत्र भगवान का सौन्दर्य बिखरा लगता था। समस्त सृष्टि हर समय उस अनन्त सत्ता की आरती उतारती लगती थी। वे कहते हैं—

“गगनु मैं थालु रवि चन्दु दीपक बने,
तारिका मण्डल जनक मोती ।
धूपु मलि आनलो पवणु चँवरो करे,
सगल बनराई फूलत जोती ।”
कैसी आरती होइ मवखंडना तेरी आरती ।
अनहता सबद बाजत भेरी ।”

देखिए, कैसी अलौकिक आरती है जिसमें आकाश आरती का थाल है, सूर्य और चन्द्र के दीपक हैं, तारक मंडल ही हीरे मोती हैं, समस्त वन प्रदेश ही पुष्प है, मलयानिल धूप और पवन चँवर है और निरंतर होने वाला अनहद नाद भेरी का शब्द है। जिस असीम सत्ता की ऐसी अलौकिक आरती हो रही हो, उसे पार्थिव आरती की क्या आवश्यकता ?

भगवान के सर्वव्याप्त होने की पुष्टि उन्होंने मक्का में काजी से यह कहकर की कि जिधर भगवान नहीं है उधर ही मेरे पैर कर दो। जपजी में उन्होंने भगवान की शाश्वत महिमा का वर्णन किया है।

गुरु नानक इस्लाम के एकेश्वरवाद और हिन्दुओं के ब्रह्मवाद से प्रभावित थे और मूर्तिपूजा को व्यर्थ मानते थे। उनका ईश्वर घट-घट वासी था और उसका सर्वोत्तम निवास-स्थल भक्त का हृदय ही था। हृदय ही वह मन्दिर था जिसमें भगवान रहता था। मुल्ला द्वारा यह पूछने पर कि तुम्हारा भगवान कैसा है और कहा रहता है, उन्होंने शरीर रूपी मस्जिद को उसका घर बताया जहा खुदा नित्य बाग देता रहता है।

उन्होंने वेदान्त के “मैं ही ब्रह्म हूँ” (अहम् ब्रह्मास्मि) के स्थान पर भगवान को सर्व शक्तिमान और मानव को उसके सामने अति तुच्छ माना।

भगवान और भक्त के बीच किसी माध्यम की उपस्थिति उन्हें असहनीय थी । वे अवतारवाद में अविश्वास करते थे । उनके विचार में मरने के बाद कोई पैगम्बर अथवा गुरु भी अपने अनुयायी की पैरवी करने के लिए भगवान के दरबार में नहीं मिल सकता था । ससार में भी किसी सुख की प्राप्ति का उन्होंने दावा नहीं किया । यहाँ तक कि धार्मिक कृत्य करने से स्वर्ग के सुख और ऐश्वर्य, काम-धेनु और कल्पवृक्ष आदि की भी आशा नहीं दिलाई । उनका एकमात्र उद्देश्य अहं को नष्ट कर भगवान से एकात्म हो जाना ही था ।

भक्त और भगवान के बीच व्यक्तिगत सम्बन्धों में पति-पत्नी के सम्बन्ध को सर्वोत्तम मानते थे । उनके विचार में जिस प्रकार एक अच्छी पत्नी हर समय तन, मन, धन से अपने पति की सेवा में लगी रहती है, उसी प्रकार एक सच्चे भक्त को भगवान की भक्ति में लगा रहना चाहिए ।

योगियों की तरह सब वस्तुओं के त्याग को ही वे धर्म नहीं मानते थे । उनके धर्म का सम्बन्ध बुद्धि के स्थान पर आत्मा से अधिक था । भक्ति द्वारा ही ईश्वर के साथ तादात्म्य स्थापित करके ससार-चक्र से मुक्ति पाना संभव था । भगवान का निवास-स्थल शरीर है और उसी के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति होती है, अतः उसे नाना प्रकार के दुःख देना या उससे उदासीन रहना, उन्हें ठीक नहीं लगता था । शरीर को वे भगवान की अमूल्य भेंट मानते थे । अतः उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति के लिए हठयोग, प्रायश्चित और शरीर यातना के साधनों का घोर विरोध किया ।

ससार की ब्रह्ममयता में वे विश्वास करते थे । खेती की रक्षा करते समय चिड़ियों को दाने चुगते हुए देखकर वे अनायास ही कह उठे—

“रामजी की चिड़िया, राम जी का खेत ।

खाओ री चिड़िया भर भर पेट ।”

उनका कहना था कि स्वयं को समझने पर सारा धर्म समझ में आ जाता है । मन जीतने से सारा ससार जीता जाता है (‘मन-जीते जग जीते’) ।

उन्होंने धार्मिक जीवन का प्रमुख अंग प्रार्थना और नाम-स्मरण को माना है। उनके विचार में जिस प्रकार मैले कपड़े को साबुन से धोकर स्वच्छ कर लिया जा सकता है, उसी प्रकार प्रार्थना मन के समस्त कलुषों को धो देती है। उन्होंने नाम-स्मरण को ईश्वर-प्राप्ति का प्रधान साधन माना है। उसी से मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है।

वे नाम रूपी दीपक में अपने दुःख रूपी तेल को डालते हैं। नाम रूपी दीपक दुःख रूपी तेल को सोखकर प्रकाश देता है और इस प्रकार वे यम के भय से छुटकारा पा जाते हैं।¹

उनके विचार में पापों से भरे मन को नाम-स्मरण ही शुद्ध कर सकता है।²

वे नाम को समस्त रोगों की एक मात्र औषध मानते थे।³ उनके विचार में नाम-स्मरण के बिना जीवन व्यर्थ रहता है।⁴ वे हरि नाम के सिवा अन्य सब बातों का मागना व्यर्थ समझते थे। उनके लिए 'नाम' ही एक मात्र धारण करने की वस्तु थी।⁵

गुरु नानक का ईश्वर प्रेम, स्वतन्त्रता, निर्भयता, परोपकारिता एवं भ्रातृत्व भावना का उपदेश देता प्रतीत होता है। उनकी आस्था जाति-पाति, ऊँच-नीच, और लिंग-भेद से ऊपर उठे हुए भक्तिमार्ग में थी। उनका दृष्टिकोण अन्तर्मुखी और आध्यात्मिक था जो अहंकार और स्वार्थपरता का विनाश कर नम्रता का पाठ पढ़ाता था। मानवता की सेवा को ही वे सच्ची आराधना मानते थे। उनकी दृष्टि में प्रत्येक व्यक्ति आदरणीय था क्योंकि ईश्वर सबमें व्याप्त रहता है।

-
1. "दीवा मेरा एक नाम दुःख बिच पाया तेल,
उन चानण ओह सोख्या चूका जमीसयो मेल।"
 2. "भरिए मन पापा के सग ओह वोपे नावै के रग।"
 3. "सरब रोग का ओखध नाम।"
 4. "बिन नावै क्या जीवना।"
 5. "एँ जी क्या माँगो किछ रहे ना दीसँ इस जग में आया जाई।
नानक नाम पदार्थ दीजै हिन्दै कठ बनाई।"

गुरु नानक के उपदेशों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे व्यक्ति और उसके व्यापार के अनुरूप होते थे ।¹ किसान को ईश्वर का तत्त्व शरीर को खेत और आत्मा को हलवाहा, सत्कर्मों को बीज आदि के रूपक से समझाया । सच्चे मुसलमान की व्याख्या के लिए कहा कि सच्चा मुसलमान वही है जो करुणा रूपी मस्जिद में सत्य रूपी चटाई, सत्य की कमाई रूपी कुरान, नम्रता रूपी सुन्नत, शील रूपी रोजा, सत्य आचरण रूपी काबा, सत्य रूपी पीर और सत्य आचरण को दैनिक प्रार्थना मानना है ।² व्यापारी को उन्होंने व्यापार का रूपक बांध कर समझाया । हिन्दुओं के हर कार्य के लिए मुहूर्त निकालने की आदत की अवहेलना करते हुए कहा कि मृत्यु न

1 (अ) किसानों के प्रति कही गयी उक्ति—

मन हाली किरसानी करणी सरम पानी तन खेत ।
नाम बीज सतोख सुहागा रख गरीबी वेस ।
माझी करम कर जमसी से घर भाग देख ।

(आ) दुकानदारों को उन्होंने कहा—

“हाण हट कर आरजा सच नाम कर वथ ।
सुरत सौच कर भाडसाल तिस विच तिस नूँ रखे ।
वणजारियाँ सिउ ठणज कर लै लाहा यन हस ।”

(ई) वाणिज्य करने वालों के प्रति उक्ति—

“सुण सासत सौदागरी सत घोडे लै चल ।
खरच वन चगि आईयाँ मत मन जानै कल ।
निरकार कै देस जाहि ता सुख लहिह महल ।

(उ) नौकरी करने वालों के प्रति उक्ति—

“लाए चित्त कर चाकरी मन नाम कर कम ।
वन बदीया कर घावणी ता को आखँ घन्न ।
नानक देखे नदर कर चणै चव गए वन ॥”

2. “मिहर मसीति सिदकु मुसला हकु हलालु कुराणु ।
सरम सुन्नति सीलु राजा होहु मुसलमाण ।
करणी काबा सचु पीर कलमा करम निवाज ।
तसबी सा तिसु भावसी नानक रखै लाज ।”

तो सूरत (किस जाति का है) देखती है और न दिन और तिथि ही ।¹ वास्तव में वे धर्म-निरपेक्ष आदर्श मानव में विश्वास करते थे ।

। गुरु नानक ने किसी धर्म का विरोध नहीं किया । इसके सम्बन्ध में वे समन्वयवादी दृष्टिकोण रखते थे । उनका विरोध धर्म विशेष से न होकर धर्म के बाह्याङ्गमयों से था । जब नाथ सम्प्रदाय के सिद्ध योगियों ने गुरु नानक को योगी का वेश बनाकर अपने गुरु गोरखनाथ जी को प्रणाम करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि वास्तविक योगी बाह्य वेशादि से नहीं, वरन् आध्यात्मिक कर्मों से होता है ।

गुरु नानक किसी से द्वेषभाव नहीं रखते थे । मुलतान में जब वे गए तो वहाँ के फकीरों ने उन्हें दूध का भरा कटोरा भेजा जो यह इंगित करता था कि मुलतान साधुओं और फकीरों से भरपूर है और उनके लिए कोई स्थान नहीं है । गुरु नानक ने उसमें चमेली का फूल डालकर दूध का कटोरा वापस कर दिया । इस प्रकार उन्होंने फकीरों को यह संदेश दिया कि वे उनके कार्य में बाधक नहीं होंगे, वरन् अपने विचारों की सुगन्ध से सबको सुवासित करते रहेंगे ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि गुरु नानक एक अनन्य भक्त, महान् सत, साधक, चिन्तक, उपदेशक, करदृता, रूढ़िवादिता, कर्मकाण्ड, अन्धविश्वासों आदि से मुक्ति दिलाने वाले महान् पुरुष थे । इन्होंने भक्ति, ज्ञान, तथा कर्म में सामंजस्य स्थापित किया । इनका प्रत्येक शब्द सत्य-धर्म का उपदेश देने वाला था । इन्होंने पर-धर्म की निन्दा न कर उसी के आदर्श की ओर संकेत किया ।

✓ गुरु नानक और समाजवाद

गुरु नानक संत और महान् चिन्तक होने के साथ-साथ सच्चे अर्थों में समाजवादी थे । आज से पाँच सौ वर्ष पहले—जब कि 'समाजवाद' एक विशेष वाद के रूप में प्रचलित भी नहीं हुआ—उन्होंने

1. "मरीणा न भूरतु पुछिया पुछी थिति न वार ।"

न केवल इसके अर्थों को समझा, वरन् उसका प्रचार किया और जन-साधारण को समाजवादी जीवन यापन करने की प्रेरणा दी ।

आज के इस भौतिकवादी युग में साम्यवाद, समाजवाद आदि अनेक शब्दों का प्रचलन हो गया है । साम्यवादी समझते हैं कि मानवता के समस्त दुखों को दूर करने का एकमात्र उपाय आर्थिक समता ही है । आर्थिक विषमता के दूर होते ही ससार की सारी समस्याएँ स्वयं सुलभ जावेगी । उसे एक व्यक्ति का करोड़पति और दूसरे का दाने-दाने को मोहताज होना सहन नहीं है । व्यक्ति इस वाद में एक मशीन का पुर्जा बनकर रह जाता है ।

समाजवाद भी कुछ अर्थों में इस विचारधारा से साम्य रखता है । वह प्रत्येक मानव की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति को आवश्यक मानता है । (समस्त व्यक्तियों को समान अधिकार देने में विश्वास करता है, यद्यपि इस बाद में व्यक्ति एक स्वतंत्र इकाई है तथापि उसका बल और सहारा केवल आर्थिक है, आध्यात्मिक नहीं । इन सब वादों में मानव की भौतिक उपलब्धियों की समानता पर ही अधिक बल दिया है मानवता की आत्मिक उन्नति से उसे कोई सरोकार नहीं दिखाई देता ।

गुरु नानक ने जन-साधारण को अपना जीवन समाजवाद के अनुरूप ढालने की प्रेरणा दी । उन्होंने जन साधारण के समक्ष समाजवाद का एक नवीन रूप रखा । उनकी समाजवाद की भावना के अनुसार जहाँ मनुष्य के लिए अपनी मेहनत और ईमानदारी से धन कमाता वाञ्छित था, वही धन कमाने पर उसे अपने स्वयं के लिए तथा दूसरों पर व्यय करना भी आवश्यक था । मानव का सहारा और बल धन न होकर भगवान का नाम और उसका स्मरण था ।

उनके समाजवाद में सब लोग एक साथ सगत में बैठ कर भजन, पूजन-कीर्तन आदि कर सकते थे । उनकी चलाई हुई लगर की प्रथा में बिना जाति-पाति अथवा आर्थिक स्थिति का भेद-भाव किए सब एक साथ एक ही प्रकार का भोजन करते थे । उनके सह-भोज में सम्मिलित राजा भी वही भोजन उसी परिवेश में करता था जिसमें एक अत्यन्त निर्धन । लगर की प्रथा में एक विशेष विचारणीय

बात यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इसमें सहयोग देता है और केवल अपनी स्वयं की आवश्यकता पूर्ति ही कर सकता है। इसमें सहयोग केवल आर्थिक ही नहीं, शारीरिक श्रम भी देय माना जाता है। आज भी कोई व्यक्ति पानी भर कर, कोई जूते उठाकर और उन्हें यथास्थान रखकर, कोई जूठे बर्तन माजकर कोई खाना बनाकर और कोई उसे खिलाकर इसमें समान रूप से भाग ले सकता है। सद्गृहस्थ की स्त्रियाँ जिस स्नेह से एक साथ बैठकर भोजन बनाती हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि एक बड़ा परिवार भोजन कर रहा है जिसका प्रत्येक सदस्य समान महत्त्व रखता है।

पूजा में भाग लेने वाले सब लोग समान माने जाते थे। जो जिस समय आता था उसी के अनुरूप सगत में अपना स्थान ग्रहण कर लेता था। अमीर अथवा ऊँचे पद पर आसीन व्यक्ति भी अगर बाद में आए तो उसे पीछे बैठना पड़ता था। आजकल के समान बैठने का स्थान सामाजिक पद या स्थिति के अनुरूप आरक्षित नहीं किया जाता था। भगवान के दरबार में सब एक समान थे, अतः गरीब या अमीर में कोई भेद-भाव नहीं था।

इन सब प्रथाओं के प्रचलन से गुरु नानक ने ईश्वर की एकता, सामाजिक समानता तथा भ्रातृत्व की भावना का प्रसार किया। जिस जति-पाति और ऊँच-नीच के भेद-भाव को आज के युग में बलपूर्वक, कानून द्वारा भी पूर्ण रूप से दूर नहीं किया जा सका, उसी को उन्होंने हृदय में आस्था के द्वारा सहज प्रेम की भावना से स्थापित कर दिया।

गुरु नानक स्वयं कर्मयोगी थे और वे दूसरों के कमाए हुए धन से आनन्द मनाकर जीवनयापन करने को बुरा मानते थे। वे इस साम्यवादी विचार के—कि अगर दूसरों के पास अधिक है, दूसरे ने अधिक मेहनत करके कमाया है तो उसे छीन लो—विरुद्ध थे। उनकी दृष्टि में परायी वस्तु हिन्दू के लिए गोमास और मुसलमान के लिए सुअर के मास के सदृश समान रूप से त्याज्य थी।¹

1. "हक पराया नानक उस सूअर उस गाय।"

गुरु नानक से अधिक और कौन समाजवादी होगा जो अपना सम्बन्ध देश के निम्न से निम्नस्तर के व्यक्तियों के साथ मानते थे। सम्पन्न व्यक्तियों से अपना सम्बन्ध स्थापित करने में वे गौरव का अनुभव नहीं करते थे।¹ गुरु नानक की आस्था थी कि जहाँ पर नीचों के साथ सद्व्यवहार होता है, वही पर भगवान की कृपा होती है।²

गुरु नानक ने धर्म में भी समाजवाद का पूरा पालन किया। उनका धर्म ऐसा था जिसमें सभी व्यक्ति समान रूप से भाग ले सकते थे। कोई विशेष धार्मिक वाद उन्होंने नहीं चलाया। उनका धर्म सच्चे अर्थों में मानव धर्म था।

गुरु नानक ने अपने आदर्शों को अपने जीवन में भी अवतरित किया। मलिक भागो के ब्रह्म भोज को टुकड़ा कर अकिचन बढई भाई लालो का आतिथ्य स्वीकार करना बतलाता है कि उनके लिए सामाजिक पद-मर्यादा सारहीन थे। सत्य की कमाई को ही वे ग्राह्य मानते थे। जो कमाई समाज के एक अंग का खून चूसकर कमाई गयी हो, उससे उनका कोई सरोकार नहीं था। उनके विचार में यदि खून के छीटे पड़ा हुआ वस्त्र गदा कहला सकता है तो उन लोगों के मन को किस प्रकार शुद्ध माना जा सकता था जोकि दूसरों का खून चूस कर गन्दे हो चुके थे ?

“जे रत लगे जामेआ जामा होए पलोत ।

जो रत पीवै मानसा तिन क्यों उत्तम चीत ।”

उनके विचार में सच्चा समाजवाद अपने धन, ऐश्वर्य और उपलब्धियों को सबमें बाँट कर उपभोग करना सिखलाता था पर

1. “नीचा अंदरि नीच जाति,

नीची हूं अति नीच ।

नानक तिनके संग साथ,

बडियां सूं क्या रीस ।” - २१ भाग ११८ का उद्धरण

2. जित्थे नीच सैमालिअनि,

तित्थे नदरि तेरी बखसीस ।

शर्त यह थी कि धन अथवा अन्य वस्तु का देने वाला यह गर्व न करे कि उसने अपना सब कुछ बाँटा है, अथवा अपने इस कृत्य से धन या आतिथ्य ग्रहण करने वालों से किसी प्रकार की कृतज्ञता की भावना की अपेक्षा न कर सके। उसका दान यह सोचकर ही होना चाहिए कि जिसकी वस्तु है, उसी को दे रहा हूँ।

इसका एक बड़ा सुन्दर उदाहरण उनके सुल्तानपुर में की गयी नवाब की नौकरी के समय का है। वे अपनी कमाई का एक बड़ा अंश साधु संतो और प्रार्थियों में बाँट देते थे। अपने लिए अपनी आवश्यकता भर ही रखते थे। कई बार तो दीन-दुखियों को देखकर नवाब के भण्डार में से दे देना भी अनुचित नहीं समझते थे।

उनके समाजवादी दृष्टिकोण का एक अन्य ज्वलंत उदाहरण अपनी गद्दी अपने पुत्रों को न देकर अपने एक शिष्य भाई लहणा को देने में है। उस शिष्य को भी गद्दी इस लिए नहीं दी गयी क्योंकि वह गुरु जी को पसन्द था, वरन् इसलिए दी गयी क्योंकि वही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति था, जो उनके आदर्शों को लेकर चल सकता था। इस चयन के बारे में कहा जाता है कि गुरु नानक अपने शिष्यों को परीक्षा लेने के लिए घोर जंगल में ले गए। अन्तिम परीक्षा के समय गुरु द्वारा आदेश मिलने पर अन्य शिष्य तो भाग गए, केवल यही एक गुरु-आज्ञा का पालन करने के लिए रह गया। गुरु नानक अपने इस शिष्य की आत्मनिष्ठा और कर्तव्यपरायणता से अत्यन्त प्रभावित हुए और उसे अपनी गद्दी का अधिकारी बना दिया। अपने जीवन काल में ही उन्होंने इसे गद्दी पर आसीन किया और भाई बुड्ढा को उसका तिलक करने के लिए कहा। गुरु नानक की पत्नी ने उनके इस चुनाव के लिए बहुत बुरा भला कहा। उसने पूछा कि उनके बाद घरवालों का निर्वाह किस प्रकार होगा? उनका केवल एक ही उत्तर था कि परमेश्वर सबकी रक्षा करता है।

सारांश यह है कि गुरु नानक का समाजवाद रूढ़िगत समाजवाद नहीं था। वह समस्त मानवता में समान रूप से एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति की अनुभूति से उत्पन्न समाजवाद था जो सच्चे अर्थों में एकात्मभाव और आतृत्व की भावना का प्रतिपादन करता था। उनकी सम्मिलित प्रार्थना में भी सबके भले की माग की गई

है । “घाल खाए किछु हस्थहु देइ, नानक राह पछाएहि सेई”^१ उनके समाजवाद की भावना को व्यक्त करता है ।”

समाज सुधारक गुरु नानक

गुरु नानक सच्चे समाजवादी थे और उनका मात्र उद्देश्य पीड़ित मानवता का उद्धार करना था । वे एक ऐसे आदर्श समाज की कल्पना करते थे जिसमें न कोई छोटा था ना कोई बड़ा । ना कोई ऊँच था ना कोई नीच । वे समस्त प्राणीमात्र को हँसता-खेलता खुशहाल, फलता-फूलता देखना चाहते थे । उन्होंने देखा कि प्रत्येक धर्मावलम्बी अपने-अपने धर्म को रूढ़ियो और चिन्हों के घेरे में बांधे हुए है । जाति-विशेष के अपने विशेष संस्कार थे । मनुष्य की वेशभूषा से ही उसकी जाति का अनुमान हो जाता था । हिन्दू अपने कर्मकाण्डों की पैरवी करते थे तो मुसलमान अपनी । हिन्दुओं के छुआछूत तथा धर्म के नाम पर होने वाले अत्याचारों से घबराकर अछूत कहलाने वाले बहुत से व्यक्ति इस्लाम धर्म की भ्रातृत्व भावना के विशाल हाथों में समाते चले जा रहे थे ।

सिद्धों और योगियों में जातिवाद नहीं था परन्तु या तो वे जनता के प्रति उदासीन थे अथवा उनके हठयोग की प्रक्रियाएँ इतनी कठिन थी कि साधारण मनुष्य उसे अपनाने में असमर्थ था । फिर ये तो पूर्ण गृहत्याग को प्रधानता देते थे, दूसरे इनकी भी अपनी विशिष्ट वेशभूषा थी और था जीवन निर्वाह का अपना अलग ढंग । इसके अतिरिक्त इनका ईश्वर इतना सूक्ष्म और अव्यक्त था कि उस तक पहुँचने की कोई हिम्मत ही नहीं कर सकता था ।

भगवान बुद्ध ने अपने उपदेशों द्वारा पीड़ित मानवता के उद्धार का प्रयत्न किया था पर उनका उद्देश्य प्रथमतः अपने स्वयं का उद्धार करना था, अतः वे भी साधारण जनता के इतने निकट नहीं आ सके ।

1. “जो मनुष्य अपनी मेहनत और ईमानदारी की कमाई को दूसरों के साथ बांट कर खाता है वही भगवान के सच्चे मार्ग को पहचानता है ।”

उनके शरीर उनके बुरे कर्मों से दूषित हैं और उनके हृदय में झूठ समाया है ।¹

तिलक छापाधारी व्यक्तियों के बाह्याचरण पर आक्षेप करते हुए वे कहते हैं—

“गऊ बिराहमण कउ करु लावहु,
गोबर तरणु न जाई ।
धोती टिका तै जप माली,
धानु मलेछा खाइ ।
अंतरि पूजा पडहि कतेबा,
सजमु तुरका भाई ।
छोडि ले पाखडा,
नामि लइऐ जाहि तरदा ॥

अर्थात् गाय तथा ब्राह्मण से तो तू कर (टैक्स) लेता है । गोबर का चौका लगाने से तेरी गति नहीं होगी । धोती बाधे है, माथे पर तिलक है और हाथ में माला और माल म्लेच्छों का खाता है । पुस्तकें पढ़ता है, अन्तःकरण से भक्त बन कर पूजा कर । इन पाखण्डों को तू त्याग दे । नाम के सच्चे जाप से ही तेरा उद्धार होगा ।

मुसलमानों के लिए उन्होंने कहा है —

“माणस खाणो करहि निवाज”

अर्थात् मनुष्यों को खाने वाले (अत्याचार करने वाले) नमाज पढ़ते हैं ।

तीर्थ स्नान की व्यर्थता सिद्ध करते हुए वे कहते हैं—

“अठ सठि तीरथ जे नावहि
उतरै नाहि मैलु ।
जिन पट अ दरि बाहरि गुदड
ते भले ससार ॥”

1. “कुबुद्ध ह्रमती, कुदया कसावन, परनिन्दा घट चूहडी मुट्ठी क्रोध चण्डाल कारी कड्डी क्या थिये जद चारै बैठियां नाल”

बतला दिया कि सच्चा जनेऊ सन्तोष, करुणा, सयम, सत्य आचार आदि गुणों के धारण करने में ही है ।

सुलतानपुर में काजियों की जमात में नमाज पढ़ने की प्रथा का उपहास करते हुए उन्होंने यह भी स्थापित किया कि सच्ची नमाज या पूजा मानसिक होती है, भौतिक नहीं । उन्होंने परम्परागत रूढ़ियों का खण्डन न करके उनका एक नया अर्थ प्रस्तुत किया ।

कहते हैं कि एक बार सूर्यग्रहण के अवसर पर उन्होंने खाना बनाना प्रारम्भ कर दिया । ब्राह्मणों द्वारा सूर्य ग्रहण के कारण सूतक होते हुए रसोई बनाने पर एतराज किए जाने पर उन्होंने कहा—

“जे करि सुतकु मन्नीये समतै सूतकु होइ ।
गोहे अतै लकडी अन्दरि कीडा होई ।
जेते दाणे अन्न के जीआ बाझु न कोई ।
सूतकु व्यूँकरि रखीये सूतक पवै रसोई ।
नानक सूतक ऐव न ऊतरै गियान ऊपारे धोई ।

अर्थात् अगर तुम सूतक मानो तो सभी जगह सूतक है । गोबर और लकड़ी में, अन्न के प्रत्येक दाने में जीव है । पानी जो सबको हरी-तिमा प्रदान करता है उसमें भी जीव है । अतः इनमें से किसी के प्रवेश मात्र से ही रसोई में सूतक लग जावेगा । गुरु नानक कहते हैं कि सूतक वस्तुओं के परित्याग से नहीं, वरन् सच्चे ज्ञान से ही दूर हो सकता है ।

ब्राह्मण अपनी रसोई बनाते समय जमीन को धोकर उसे एक रेखा खींच कर सीमित कर लेते थे । उसके अन्दर किसी भी अन्य व्यक्ति के आ जाने पर उनकी रसोई त्याज्य और अशुद्ध हो जाती थी । इस प्रथा को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि वे खाना बनाने के लिए एक स्थान को धोकर उसके चारों ओर एक लकीर खींच लेते हैं । उसके अन्दर बैठकर स्वयं भूठे होने के कारण वे खाना छूने की मना करते हैं क्योंकि ऐसा करने से वह अशुद्ध हो जावेगा । लेकिन

गुरु नानक ने दलित वर्ग के उद्धार के साथ-साथ नारी का भी उद्धार किया। उस समय नारी जाति भी अत्यन्त पीड़ित थी। स्त्री को केवल मात्र भोग की वस्तु के समान माना जाता था। समाज में उसका कोई स्थान नहीं था। स्त्री के लिए असूर्यम्पश्या होना उसका प्रधान गुण था। धार्मिक कृत्यों की वह अधिकारिणी नहीं थी। उसके लिए शास्त्रों का अध्ययन वर्जित था। उसका न तो कोई अपना निजो धर्म था और न ही अपनी आत्मिक उन्नति का उसे कोई अधिकार। उसका एक मात्र कार्य घर के काम-काज, सामाजिक और वैयक्तिक काय करना ही था। उसकी दशा किसी अच्छूत अथवा खरीदे हुए दास से अधिक अच्छी नहीं थी।

मुसलमान भी स्त्री को सात परदों में छिपाकर रखने में विश्वास करते थे। जब भी कोई आक्रमण होता तब स्त्री को भी अन्य सम्पत्ति के समान लूट लिया जाता तथा उसके साथ मनमाना व्यवहार किया जाता था। पति की मृत्यु होने पर उसे जीवित जलना पड़ता। कई जगह तो लड़की को पैदा होते ही मार डाला जाता था।

गृहस्थी तो स्त्री को अनादर की दृष्टि से देखते ही थे, वैरागी भी उनसे घृणा करते थे, क्योंकि वह उनके तप को भंग कर देती थी। वे उसे मायारूपिणी और नरक का मूल मानते थे। वे उसका उद्धार तो क्या करते, उसका सम्मान तो क्या करते, वे तो उसकी छाया से भी दूर भागते थे। अतः नारी की दशा अत्यन्त शोचनीय थी और वह अशिक्षित और पूर्णतया अपने अधिकारों से वंचित थी।

गुरु नानक ने नारी की महत्ता का प्रतिपादन किया। उसको पुरुष के बराबर माना। सब धार्मिक कृत्यों में उसको समान रूप से भाग लेने दिया। उन्होंने उसे अपनी आत्मिक उन्नति के लिए स्वयं उत्तरदायी माना। धार्मिक सम्मेलनों के द्वार उसके लिए खोल दिए। उन्होंने नारी की निंदा करने वालों से कहा कि नारी अनिन्दनीय है। क्योंकि उनके विचार में—

“मंडि जन्मीए भडी निम्मीए मंडि मगए० वीआहु ।

मंडहु होवै दोसती, मंडहु चलै राहु ।

अर्थात् यदि वे अड सठ तीर्थों में स्नान भी कर ले तब भी उनके मन की मैल नहीं उतर सकती। वही पुरुष ससार में भले हैं जो अन्दर शुद्ध और बाहर मैले हैं।

योगियो के विशेष प्रकार के पहिनावे और जोवन-यापन को वे योग-साधना के लिए आवश्यक नहीं मानते। उनका विचार था कि वे सच्चा योग ना तो कथरी मे है, न डंडे मे और ना ही सारे शरीर पर भस्म चढ़ाने मे ही। सिंगी बजाने और सिर मुड़वाने मे भी योग नहीं है। 'अ जन' मे भी 'निरजन' रहना ही सच्ची योग साधना है।¹

जाति पाति के भेदभाव की व्यर्थता तो उन्होंने अपने आचरण से ही सिद्ध कर दी। उनके शिष्यों में मर्दाना मुसलमान था तो लालो बढई। इसके अतिरिक्त जाट, लुहार तथा अन्य नीच माने जाने वाले लोग उनके शिष्य थे।

उन्होंने न केवल उक्ति द्वारा धर्म के नाम पर होने वाले पाखंडो, अत्याचारो, अन्धविश्वासो तथा बाह्याचारो का ही खण्डन किया, वरन् बहुत से बुरे कहलाए जाने वालो का भी हृदय परिवर्तन कर उद्धार किया। तालम्बा मे यदि उस सज्जन नामक ठग का जो मंदिर और मस्जिद के बहाने आने-जाने वाले यात्रियो को लूटकर उन्हे मार डालता था, उद्धार किया तो काम रूप की नर्तकी का भी उद्धार किया जो अपने आकर्षण से मर्दाना को तो बांध ही चुकी थी उन्हे भी बाध लेना चाहती थी। वे अपनी यात्राओ के दौरान अधिकांशतः अछूतो के साथ ही रहते थे।

उन्होंने यदि एक ओर हिन्दुओं के तीर्थस्नान, उपवास, सूर्य को जल चढ़ाना, छूत-छात, सूतक मानने आदि की निन्दा की तो दूसरी ओर मुसलमानो को भी रोजे और नमाज का एक नया ही अर्थ बतलाया।

1. "योग ना किंथा जोग न डडे जोग ना भसम चढाइए।

जोग ना मुड़ी मू ड मु डाइए जोग न सिंगी डाइए।

अ जन माहि निरजन रहित जोग जुगति तक पाइए।"

सत्कर्मों का करना अत्यन्त आवश्यक है। गुरु नानक ने इसीलिए सत्य से भी ऊपर सत्य के आचरण करने को माना है। उनका कहना था कि दूसरो को दोषी ठहराने की अपेक्षा अपने स्वयं के कार्यों को दोष देना चाहिए, क्योंकि सब अपने किए हुए कर्मों के फल को ही भोगते हैं। वे कहते थे कि जो भी कर्म हम करते हैं, वह हमारे माथे पर लिखा रहता है। उसे उस सर्वव्यापी, सर्वद्रष्टा ईश्वर से छिपाना असम्भव है। उनके विचार में सत्कर्मों का करना अत्यन्त आवश्यक था।

जब गुरु नानक ने हिमाचल प्रदेश की यात्रा की तो वहाँ सिद्धों और सतों से मिले। गुरु नानक ने उन्हें भी उलाहना दिया कि तुम्हें ससार के दुःखों से क्या मतलब ? (तुम तो यहाँ आनन्द से समाधि लगा कर बैठे हो। सच्चा भजन तो ससार में रहकर मनुष्य मात्र की सेवा करने से ही होता है।)

उनके अनुसार ईश्वर यदि सत्य है तो उसकी रची सृष्टि भी असत्य नहीं हो सकती, अतः कछुए की तरह अपने खोल में बन्द हो जाने के स्थान पर मनुष्य को अपने सासारिक कार्यों से उदासीन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने से हम उस परमपिता परमेश्वर के दिए हुए सौन्दर्य की उपेक्षा करते हैं।

नानक कहते थे कि सारा ससार दुखी है, “नानक दुखिया सब ससार सो सुखिया जिस नाम आधार।” यहाँ सुख माँगने पर दुःख की प्राप्ति होती है। परन्तु इसका कारण समस्त विकारों का होना ही है। एक भगवान की भक्ति के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता।^१ ससार में प्रत्येक प्राणी सुख की माग करता है, दुःख को कोई नहीं चाहता। यह सत्य होते हुए भी कि संसार दुःखों से परिपूर्ण है, उसमें पाप और असत्य की भरमार है—वह त्याज्य नहीं है। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन सब बाधाओं से लड़ता हुआ उन पर विजय प्राप्त करे।

-
1. “सुख मागत दुख आगल होये,
सगल विकारी हार पिरोये,
एक बिना भूँठे मुक्त ना होयै।”

भंडु मुआ भडु मालीऐ, भडि होवै बघानु ।

सो किउ मदा आखिए जित जम्महि राजानु ।”

अर्थात् उस नारी की निन्दा किस प्रकार की जावे जिससे मनुष्य जन्म लेता है, जिसके पेट में रहकर उसका निर्माण होता है तथा जिससे सगाई और विवाह होता है। स्त्री से ही ससार का मार्ग अर्थात् उत्पत्ति-क्रम चलता है। जब एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी स्त्री विवाह के लिए खोजी जाती है और स्त्री द्वारा ही विशाल बघन बघते हैं।

इस प्रकार हम गुरु नानक को बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में पाते हैं। इन्होंने समाज की कुरीतियों की जड़ पर कुठाराघात किया। संसार में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहना सिखलाया। उन्होंने मानवता के भौतिक उद्धार के साथ-साथ उसके लिए आध्यात्मिकता का मार्ग भी प्रशस्त किया जिसमें सच्चा सुख निहित रहता है।

कर्मयोगी गुरु नानक

गुरु नानक की वाणी के अध्ययन से गीता का कर्मयोग स्मरण हो आता है। उन्होंने संसार का त्याग न करके उसमें रहकर भी निर्लिप्त भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। यह पूछे जाने पर कि गृहस्थ में रहते हुए तुम ससार-सागर को किस प्रकार पार कर सकोगे, उनका उत्तर था—

“जैसे जल में कमल निरालय मुरगाई नीसाणी ।

सुरति शब्द भवसागर तरियै नानक नाम बखाणै ।”

अर्थात् जिस प्रकार जल में कमल रहता है अथवा जैसे जल पर बतख तैरती है उसी प्रकार शब्द (शब्द रूपी भगवान) में ‘सुरति’ लगा कर भवसागर से पार हो जाऊँगा।

उनके विचार में जो जैसा कार्य करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है।¹ आदमी जो बोता है वहीं काटता है।² अतः

1. “जैसा करे सु तैसा पावै । आपि बीजि आपे ही खावै ।”

2. “जैसा बीजं तैसा लुणै ।”

वे समस्त सृष्टि को, उसके प्रत्येक प्राणी को उस परमपिता की सन्तान मानते थे । उनका कहना था कि परमात्मा एक है और उस एक के ही सब बालक हैं ।¹ जब सब एक ही परिवार के सदस्य, एक ही पिता की सन्तान हो गए तो परस्पर वैमनस्य, द्वेष, एक दूसरे को हीन अथवा अस्पृश्य समझने का, आपस में लड़ने-झगड़ने का तो प्रश्न ही नहीं रहता । वे भगवद्प्राप्ति के लिए मानवता की सेवा के मार्ग को श्रेष्ठ मानते थे ।² उनका विचार था कि भगवान् अपने सेवक को ही प्राणी मात्र की सेवा में लगाता है ।³ उनका कहना था कि मनुष्य का सर्वोत्तम कर्म मानवता की सेवा करना है और उसी के द्वारा वह फल-प्राप्ति अर्थात् ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है ।⁴ भगवान् की प्राप्ति चाहने वाले मनुष्य के लिए प्राणी मात्र की सेवा करना, मधुरभाषी और नम्र होना आवश्यक है । वे माधुर्य और नम्रता को समस्त अच्छाइयों और सद्गुणों का निचोड़ मानते थे ।⁵ उनकी कल्पना का आदर्श व्यक्ति लोभ, गर्व, इच्छा, क्रोध आदि से मुक्त था ।⁶ उन्होंने जनसाधारण को अपने दैनिक कार्यों में लगे रहते हुए मद, मोह, लोभ, अहंकार, क्रोध, पर-निन्दा आदि दुर्गुणों को जीत कर तथा करुणा, दया, सतोष, सयम, सदाचार आदि को ग्रहण कर आदर्श जीवन निर्वाह करने की सलाह दी ।

मानवता के वे कितने बड़े साधक होंगे, मानव-कल्याण किस प्रकार उनके लिए सर्वोपरि होगा, यह उनके जीवन की एक छोटी-सी घटना से सिद्ध हो जाता है । कहते हैं कि एक बार गुरु नानक अपनी पैदल यात्रा के दौरान एक गाँव में गए । वहाँ के निवासियों ने उनकी बहुत आव-भगत की । चलते समय उन्होंने आशीर्वाद के रूप में गाँव वालों को उजड़ जाने के लिए कहा । इसके बाद वे दूसरे गाँव

1. "एक पिता एकस के हम बालक"
2. "जो लोन्ही दे राम सेवक सेई काढया ।"
3. "सेवक अपनी लायौ सेव ।"
4. "बिन सेवा फल कबहुँ न पावस, सेवा करणी सारी ।"
5. "मिठत नीवी नानका गुण चंगिआईया तत् ।"
6. "पढया मूरख आखीयै जिस लब लोम अहंकार ।"

गुरु नानक ने अपने जीवन के उदाहरण से एक सच्चे कर्म-योगी का आदर्श जनता के सामने रखा। निःस्पृह सत होते हुए भी मानव-कल्याण के लिए जीवन का अधिकांश भाग यात्राओं में बिताया। जीवन के अन्तिम भाग में— जो उन्होंने करतारपुर में बिताया—भी उन्होंने कोई आराम नहीं किया। एक साधारण किसान का जीवन बिताया। अपनी उपज से केवल आवश्यकता भर रखा, शेष सब लंगर में लगा दिया। कृषि-कार्य से बचे हुए समय को भी व्यर्थ न खोकर उन्होंने सगत को उपदेश देने अथवा आत्म-चिन्तन करने में बिताया।

गुरु नानक और मानवतावाद

गुरु नानक से पहले और उनके समय में भी अनेक धार्मिक गुरु तथा उपदेशक हुए। उन्होंने विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को हटाने की चेष्टा भी की, पर उनका एक मात्र उद्देश्य मानव को भौतिक स्तर से उठाकर आध्यात्मिक स्तर पर रख देना था। उनके उपदेश कभी सरल भाषा में प्रवाहित होते थे और कभी गूढोक्तियों में। अपनी अनुभूति को उन्होंने सशक्त भाषा में व्यक्त करके उस असीम सत्ता की ओर संकेत किया। पर उन्होंने मानव के मन और आत्मा को ऊपर उठाया, उसे माया-बन्धनों से मुक्त कर भ्रमसागर को पार करने के अनेकानेक ढंग बताए, परन्तु मनुष्य आत्मा के साथ शरीर भी है, उसे वे प्रायः भूल ही गए।

गुरु नानक का महत्त्व इस बात में विशेष है कि उन्होंने विभक्त मानव की कल्पना न करके सर्वांगीण मानव की कल्पना की। उनके लिए शरीर भी उतना ही महत्त्वपूर्ण था जितनी आत्मा, क्योंकि शरीर ही तो वह मन्दिर अथवा मस्जिद है जिसके माध्यम से सत्कर्मों द्वारा ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। मानवता की सेवा को वे भगवान की सेवा का साधन मानते थे। उनकी यह उक्ति—“विचि दुनिया सेव क माइये ता दरगै बैसन पाइए”—उनके मानवतावाद का निचोड़ है। उनके विचार में मानवता की सेवा ही भगवान की सेवा है। उनका आदर्श मानव भक्ति, कर्म और ज्ञान तीनों से युक्त था।

सिद्ध करने के लिए । रूपक के प्रयोग से वे थोड़े से शब्दों में बहुत बड़ी बात कहने में समर्थ हो सके हैं ।

गुरु नानक की सम्पूर्ण वाणी गेय है । अतः इनके काव्य में गीतिकाव्य के गुण—सरसता, माधुर्य, प्रवाहमयता तथा लय आदि स्वयं ही आ गए हैं । उनकी वाणी में गउड़ी, आसा, गूजरो प्रभातो, वसन्त, भैरों, सारग, सोरठ, विलावल आदि अनेक राग-रागिनियों के दर्शन होते हैं जिनके कारण उनका काव्य अत्यन्त सगीतात्मक हो गया है ।

गुरु नानक संत कवि थे । उनके काव्य में अनेक रसो-शृंगार, वीर, रौद्र, वीभत्स, करुण, शान्त आदि तथा उनके अनुगामी भावों का प्रवेश अवश्य मिलता है किन्तु उनका प्रधान इस शान्त ही है । विरहिणी आत्मा की वियोग-भावना की तीव्रानुभूति कराने के लिए उन्होंने बारहमासा की रचना की परन्तु काव्य-कला उनके लिए भावाभिव्यक्ति का साधन थी, साध्य नहीं ।

भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा ही होती है । गुरु नानक की भाषा एक पर्यटक और सुधारक की भाषा थी जो जन-कल्याण के लिए, जन साधारण तक अपने विचार पहुँचाने के लिए प्रयुक्त हुई थी; अतः उसका सतरंगी रूप स्वाभाविक ही था । उस अनेकरूपिणी भाषा को यदि सधुक्कड़ी भाषा के नाम से अभिहित किया जाय तो ठीक होगा । वह एक ऐसी भाषा थी जो मुख्यतः मूल रूप में पूर्वी पंजाबी होते हुए भी पश्चिमी पंजाबी, सिंधी, लहन्दा, रेखता, ब्रज, गुजराती, पूर्वी हिन्दी, अरबी तथा फारसी आदि भाषाओं के प्रभाव से अपने को अछूता न रख सकी । समस्त मानवता को एक मानने वाले व्यक्ति के अनुरूप ही उनकी भाषा भी अनेकता में एकता का सदेश देती हुई प्रतीत होती है । अपने प्रवास काल में वे देश और विदेश के अनेक भागों में गए । उनका उद्देश्य जन-साधारण तक अपना विचार पहुँचाना था, अतः स्थानीय बोलियों और भाषाओं में प्रचलित बोलचाल के शब्दों का उसमें आ जाना स्वाभाविक भी था । भाषा इन्द्रधनुषी होते हुए भी सहज, सरल और

मे गए । यहाँ इन्हे बहुत बुरा भला कहा गया । इस गाँव के निवासी अत्यन्त कुसस्कारी और भगड़ालू थे । गाँव से विदा होते समय गुरु नानक ने कहा, “बसते रहो ।” गाँव से निकल कर मर्दाना हैरान था । उसने गुरुजी से इस प्रकार के आशीर्वादों का महत्त्व पूछा । गुरु नानक ने कहा, “बुरे लोगो को बसते रहने का आशीर्वाद इस लिए दिया क्योंकि वे जहाँ भी जावेगे अपने दुर्गुणों को फैलाएंगे । अच्छे कर्तव्यनिष्ठ सदगुण-सम्पन्न व्यक्तियों का बेधरबार होकर इधर-उधर फैल जाना मानवता के हित में था क्योंकि सत्पुरुष जहाँ भी जावेगे उसी स्थान को अपने सदगुणों की सुगन्ध से सुरभित कर देगे ।” किसी के बसने अथवा उजड़ने का मूल्य गुरु नानक की दृष्टि में केवल इसीसे आका जा सकता है कि उसका ऐसा होना मानवता के हित में है अथवा अहित में ।

गुरु नानक का कवि रूप

उच्च कोटि के तत्त्व-चिंतक, समाज-सुधारक और सत गुरु नानक एक रसज्ञ कवि भी थे । उनकी रूढ़िवाद के प्रति अश्रद्धा से उनका काव्य भी अछूता नहीं रहा है । कविता उनकी भावनाओं एवं अनुभूतियों की अभिव्यक्ति का माध्यम थी, उसका ध्येय नहीं । काव्य-तत्त्व तो उनकी भाव-विभोर बाणियों में स्वयं ही आता चलता था । अलंकारों का आग्रह उनकी रस-पूर्ण भाव सरिता के प्रवाह को अवरुद्ध न कर उसे और भी अधिक त्वरित गति से प्रवाहित होने में सहायक ही होता था, बाधक नहीं । उनके छन्द उनके भावों का अनुगमन करते थे ।

गुरु नानक की वाणी में अनेक अलंकार आ गए हैं । उपमा और उत्प्रेक्षा की अपेक्षा उन्हें सागरूपक अधिक प्रिय था । इसका दर्शन सच्चे मुसलमान की व्याख्या, जनेऊ, उस अखंड सत्ता की आरती तथा किसान के प्रति उक्ति आदि में सर्वत्र दृष्टिगत होता है । इनका रूपक सरल और बोधगम्य होता था । उसका प्रयोग वे कही तो दैनिक सत्याचरण की महत्ता को बतलाने के लिए करते थे तो अन्यत्र उस महान् सत्ता की सर्वव्यापकता तथा सार्वभौमिकता

तृतीय खण्ड

लेखकों की दृष्टि में गुरु नानक

१. सरदार हुकुमसिंह
२. सरदार गुरनामसिंह
३. डा० भाई जोधसिंह
४. डा० गोपालसिंह
५. डा० तरणसिंह
६. बलवन्तसिंह आनन्द
७. खुशवन्तसिंह
८. इन्द्रकुमार गुजराल
९. डा० प्रभाकर माचवे
१०. सरदार गुरमीतसिंह
११. डा० गोविन्दसिंह
१२. सत किरपालसिंह

बोधगम्य है। संप्रवेशशीलता, प्रवाहमयता, ओज, लालित्य आदि उसके सहज गुण हैं।

अतः यह कहा जा सकता है कि गुरु नानक सत, समाज सुधारक तथा मानवतावादी होने के साथ-साथ कवि भी थे। उन्होंने शास्त्रोक्त रुढ़ियों से स्वतंत्र काव्य की रचना की जिसका प्रधान गुण किसी भी भाव को प्रभविष्णु, सरल एवं सरस ढंग से अभिव्यक्त करना था।

उपसंहार

अब तक के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि गुरु नानक एक महापुरुष थे। वे शान्ति, प्रेम, एकता, भ्रातृत्व-भावना, धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता के सन्देशवाहक थे। उन्होंने योग-मार्ग को सरल भाषा में समझाया तथा सन्यास के स्थान पर कर्मयोग की महत्ता का प्रतिपादन किया। उनका जीवन-उद्देश्य पीड़ित और दलित मानवता का उद्धार कर, धर्म के बाह्याचारों, रुढ़ियों एवं अंधविश्वासों के गहन गर्त से निकाल कर धर्म का सही अर्थ समझाना था। उनका एक मात्र धर्म मानवता की सेवा करना था और उसी को वे भगवद्प्राप्ति का साधन मानते थे।

गुरु नानक कोरे अध्यात्मवादी अथवा समाजवादी ही नहीं वरन् ऐसे सामाजिक क्रान्तिकारी थे जिनके लिए मानव का मूल्य उसकी बाह्य मर्यादा, पद, घनादि से निहित न रहकर उसकी आन्तरिक शुद्धता और उपलब्धियों में निहित था। उनके लिए सत्य की बहुत महत्ता थी पर उससे भी ऊपर वे सत्य-आचरण को मानते थे। गुरु नानक ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसे पूर्ण मानव की कल्पना को साकार करने की चेष्टा की जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से पूर्णतया विकसित था।

वैज्ञानिक युग में धर्म एवं गुरु नानक का संदेश | 1

—सरदार हुकुमसिंह

मानव की सृष्टि ईश्वर ने अपने रूप के अनुरूप की है अथवा वह उस विकास की प्रक्रियाओं का परिणाम है जो पदार्थ के अपने अन्दर विद्यमान शक्तियों के गतिशील होने से होता है, यह प्रश्न चाहे मानव के जीवन में किसी प्रयोजन को निहित माना जाये या चाहे यह माना जाये कि पशु अथवा कीड़े के अस्तित्व की तरह ही मनुष्य का अस्तित्व है, यह प्रश्न समीचीन बना रहेगा। आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन प्रत्येक जीव के लिए समान हैं। यह अन्तिम विकास जिसे हम उच्चतम तथा श्रेष्ठतम स्वीकार करते हैं, क्या किसी भी प्रकार दूसरो से भिन्न समझा जा सकता है? विज्ञान ने प्रकृति के अनेक अनजाने क्षेत्रों में प्रवेश कर ज्ञान को मानव के अधिकार क्षेत्र में

से उत्तम है। नवीन-नवीन वैज्ञानिक शोधों से जैसे-जैसे हम प्रकृति पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं वैसे-वैसे ही भगवान में हमारा विश्वास कम होता जा रहा है। आधा विश्व ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता है जबकि शेष आधे का भी अच्छा प्रतिशत ईश्वर से अनभिज्ञ है अथवा धर्म के प्रति उदासीन है। अमेरिका में जनमत गणना के आधार पर यह अनुमान किया गया है कि 80 प्रतिशत नवयुवक जो ईसाई मत में विश्वास करते हैं उन्होंने बाइबिल को पढ़ा तक नहीं है। अन्य धर्मों में भी हो सकता है इस प्रकार का प्रतिशत अधिक न बैठे, फिर भी जो होगा वह कम व्याकुल करने वाला भी नहीं होगा।

यदि ईश्वर एक वस्तुगत अनुभूति होता और किसी एक रूप तथा किसी स्थान विशेष तक सीमित होता, तब तो इन प्रश्नों का कोई औचित्य भी हो सकता था। इस प्रकार के प्रश्न तो उस सृष्टि-कर्ता के गुणों के नकारात्मक रूप हैं। गुरु नानक के अनुसार, ईश्वर एक है, पूर्ण सार्वभौम, अनादि, अनन्त तथा इन्द्रियों से परे है फिर भी सद्गुणों और भक्ति के आचरण करने वालों को वह सृष्टि के माध्यम से तथा कृपा भाव से दर्शन देता है। यह ईश्वर जन्म लेकर कभी भी एक रूप में सीमित नहीं होता है। किन्तु समय-समय पर जीवधारियों को अपने सदेश देकर अपनी ओर आकर्षित करता रहता है।

ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास मात्र अनुमान पर आधारित नहीं है; यह विश्वास व्यक्ति के उन अनुभवों का परिणाम है, जो विवेक-संगत हैं।

जो मानव सैद्धान्तिक तथा आर्थिक प्रगति के आधार पर मानव प्रसन्नता में विश्वास करते हैं, उन्होंने भी अपने नवीन ईश्वरों को जन्म देना प्रारम्भ कर दिया है। वे अत्यधिक धर्मान्ध बनते जा रहे हैं और उन विचारधाराओं के निर्माताओं को अचूक मानते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि वे अपने ग्रंथों को पूरे विश्वास तथा भास्था के साथ उद्धृत करते हैं और अपने से भिन्न विचारों को सुनने को तैयार नहीं हैं। वे अपने ग्रंथों को, इन विचारधाराओं के नेताओं

स्वीकार किया है। तकनीकी विज्ञान ने उस ज्ञान का सदुपयोग मानव की सहायता के लिए मशीन तथा यंत्रों के निर्माण में किया है। प्रकृति पर विजय प्राप्त की जा चुकी है और आवश्यक परिणामों को प्राप्त करना मानव के अधीनस्थ है। विज्ञान के ज्ञान तथा तकनीकी विज्ञान के उपयोग से अणु को तोड़ा जा चुका है और परिणाम अणुबम, हाइड्रोजन बम तथा भयानक प्रक्षेपणास्त्रों के भंडार हैं। हवाई यातायात, टेलीफोन, रेडियो तथा दूर-संचार यंत्रों के माध्यम से दूरी समाप्त हो चुकी है। ज्ञात विश्व आज एक इकाई के रूप में हो गया है। हम विश्व सरकार, विश्वशांति तथा विश्वयुद्ध के सम्बन्ध में बहुधा सुनते हैं। हम यह कल्पना नहीं कर सकते हैं कि शेष भागों को प्रभावित किए बिना किसी एक ही भाग में युद्ध की अग्नि आज भड़क सकती है। अब यह असम्भव है कि 1945 की तरह का विनाश नागासाकी तथा हिरोशिमा तक ही सीमित रहे। यह द्वितीय महायुद्ध की चरम सीमा थी। तृतीय महायुद्ध कभी प्रारम्भ होगा तो मात्र द्वितीय महायुद्ध की समाप्ति के छोर से नहीं होगा, अब वह न्यूक्लियो बमों से प्रारम्भ होगा जो कि 1945 के उस अणुबम से 2500 गुना अधिक विध्वंसक माना जाता है जिससे 80,000 मानव मारे गये थे और अनेक असहाय और अपाहिज हो गये थे। इस युद्ध का परिणाम जय पराजय न होकर मानवता का पूर्ण लोप होगा। आज हम इसी सहविनाश की ओर अग्रसर हो रहे हैं। क्या हम इस सम्भावित विपत्ति को टालने के लिए कोई प्रयास कर रहे हैं?

प्रायः सभी राष्ट्र शांति चाहते हैं लेकिन साथ ही उनमें से बड़े राष्ट्र युद्ध की तैयारियों में रत हैं। इस प्रकार राष्ट्रों में अधिक विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण एवं उनके संग्रह की पागलकारी होड़ लगी हुई है।

ये और अनेक इसी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर उन मानवों को देना है जो धर्म की शपथ लेते हैं। यह समय नहीं है जबकि भिन्न-भिन्न धर्मों के नायक आपस में प्रतियोगिताएं करें तथा एक दूसरे की आलोचना यह सिद्ध करने के लिए करें कि एक धर्म दूसरे धर्मों

विषय पर कि क्या “ईश्वर ने मनुष्य की रचना की” विचार वैभिन्य है और सदैव रहेंगे लेकिन इस तथ्य पर कि “मनुष्य ने ईश्वर की रचना की” एक मत है । रहस्यवादियों, ऋषियों और मुनियों ने उस ईश्वर से समागम के समय, इसलिए, अपने अन्तर्दर्शन में उसके भिन्न-भिन्न रूपों का साक्षात्कार किया ।

गुरु नानक इस पहलू पर यों कहते हैं :

छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर र एको वैसे अनेक
बाबाजै घर करते कीरत होये, सो घर राख बड़ाई तोये
विसए चसया छड़ियाँ पहरा, थित्तीवारी माहो होआ
सूरज एको रूत अनेक, नानक करते के केते वेसे

अपने अपने गुरुओं और सुनिश्चित सिद्धान्तों वाले कितने ही दार्शनिक सम्प्रदाय हैं किन्तु सबके प्रकाश का मूल स्रोत एक ही है, भले ही उसके कितने ही रूप हों । कोई भी सम्प्रदाय हो, यदि उसमें कर्त्ता की वदना गायी गई है तो उसका आदर किया जाना चाहिए । सूर्य एक है किन्तु ऋतुयें भिन्न-भिन्न हैं और काल के आयाम भी भिन्न-भिन्न हैं, इसी प्रकार ईश्वर एक है, नानक कहते हैं भले ही उसके कितने ही वेश हों ।

इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि धर्म के नाम पर हृदय-विदारक अपराध किये गये हैं । “बहुधा इतिहास में हमें देखने को मिलता है कि जो धर्म ऊँचा उठाने के लिए, हमें अधिकाधिक नेक बनाने के लिये था उसी ने लोगों को पशुओं की तरह आचरण करने वाला बना दिया है, उनको प्रकाश देने की अपेक्षा बहुधा उसने उन्हें अन्धकार में रखने का प्रयत्न किया है, उनके मन को विशाल बनाने की बजाय उसने जब तब उन्हें सकुचित हृदय और दूसरों के प्रति असहिष्णु बनाया है ।”

गुरु गोविन्द सिंह से अधिक बलपूर्वक इस निराशा को कोई और व्यक्त नहीं कर सका है । अपनी अनोखी शैली में गुरु कहते हैं:

“पाप करीह परमारथ कहे जे है, पापन ते अतपाप लजाही”

को, अपने ऊपर आदर और आभासित भक्ति से लादे चलते हैं, इतना ही नहीं, इस प्रकार की सूचना भी पत्रों में निकली कि इन अनुयायियों ने यह विश्वास करना प्रारम्भ कर दिया है कि “इन विचारों में रोग दूर करने की योग्यता है तथा जब मनुष्य आपरेशन के समय मेज पर होता है तो इनका मन्त्रवत् पाठ किया जाता है।” यह इस तथ्य का प्रमाण है कि मानव के हृदय में भगवान के प्रति शाश्वत जिज्ञासा छिपी पड़ी है, यह जिज्ञासा संतुष्ट नहीं की जा सकती है और जब तक कि वह अपना वास्तविक स्रोत नहीं पा जाता, उस समय तक उसे शान्ति नहीं मिल सकती। यदि मनुष्य उस एक ईश्वर को अस्वीकार कर देता है जिसे दूसरे लोग मानते हैं, तो उसे अपने सहारे के लिए दूसरे ईश्वर का निर्माण करना पड़ता है।

जैसा ऊपर कहा गया है यदि ईश्वर परम सत्य है, जिसे केवल अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है, तब विभिन्न विचारकों, पैगम्बरों तथा रहस्यवादियों के अनुभव विस्तार में भिन्न होते हुए भी आधारभूत विचार तत्व में समान ही होने चाहियें। विश्व के धर्मों में विभिन्नता इसी कारण है। मूल उद्देश्य सबका उस परम तत्व को जानना ही है, भले ही उसके मार्ग भिन्न हों।

परपट्टन के शेख ब्रह्म ने गुरु नानक से पूछा—

एका साहब ते दोये हद

केडा सेबी केडा रद

विश्व में एक परम तत्व है लेकिन दो मार्ग हैं, उनमें से कौन-सा स्वीकार करने योग्य है और कौन सा त्याज्य। गुरु नानक को सत्य की अधिक चिन्ता थी, अतः उत्तर दिया—

एको साहिव एका हद

एको सेवे ते दूजा रद।

विश्व में एक ईश्वर है, अतः उसे पाने का एक ही मार्ग है। उस एक को ही स्वीकार कर, अन्य दूसरों को त्याग। विश्व में इस

नैतिक व्यवहारों के खलन को धर्म के अस्तित्व को अस्वीकार करने के तुला यन्त्र रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। यदि धर्म ने शांति एवं सौहार्द स्थापन नहीं किया है तो ईश्वर के अस्तित्व की अस्वीकृति एवं भौतिक सबुद्धि भी सतोष प्रदान करने या प्रसन्नता लाने में असमर्थ रही है जो कि आर्थिक प्रोग्रामों का आधारभूत उद्देश्य होना चाहिए। इन दिनों हम वृद्धों, युवकों, स्त्रियों वोटलो, हिप्पियो एवं जिप्पियो को अर्द्ध नग्न, नंगे पैरों और मैले घूमते हुए सर्वत्र देखते हैं। ये एशिया और अफ्रीका जैसे गरीब देशों के नहीं हैं, और न ये उन तानाशाही देशों के हैं जहाँ रोजगार की सुविधाएँ समुचित हो सकती हैं, यद्यपि हम यह नहीं कह सकते हैं कि वे विपुल मात्रा में हैं, वे अधिकांश समृद्ध एवं सम्पन्न देशों के हैं, जहाँ उनको शारीरिक सुविधाओं की विपुलता रही है और अब भी है। वे भौतिकवाद के प्रति विद्रोह के प्रतीक हैं। वे इस तथ्य के प्रमाण हैं कि मात्र शारीरिक सतोष ने उन्हें अपेक्षित आनंद प्रदान नहीं किया है। युवक महेश योगी अथवा ऐसे ही अन्यो का पीछा कर रहे हैं जो उन्हें उस शून्यता या रिक्तस्थान को भरने के लिए कुछ दे सकें जिसका अनुभव, वे आर्थिक एवं शारीरिक आवश्यकताओं से छुटकारा प्राप्त करने पर भी कर रहे हैं। वे मनस्ताप से पीड़ित हैं, और अभाव का अनुभव कर रहे हैं। कोई भी यह जानना चाहेगा कि यह सब क्यों? इसका मात्र उत्तर यही है कि उनकी कुछ क्षुधा है जिसके परितोष की आवश्यकता है, एक पिपासा है जिसके शांत होने की आवश्यकता है, भौतिक सुविधाओं ने उस आवश्यकता का परितोष नहीं किया है।

तकनीकी मशीनों की चक्की ने मानव को धूल में मिला दिया है। सम्पन्नता आन्तरिक शांति के अभाव की क्षतिपूर्ति करने में सर्वत्र असमर्थ दिखाई देती है। जैसे-जैसे विश्व अधिकाधिक औद्योगिक हो रहा है और अधिकाधिक व्यक्ति यात्रिक रहन-सहन के आदी हो रहे हैं, वैसे-वैसे ही यांत्रिक व्यक्तित्व की अभिवृद्धि होगी और विश्व में कोई ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसकी ओर मनुष्य त्राण की आशा से देख सके।

“मनुष्य धर्म के नाम पर जो पाप करते हैं, वह इतने घृणित होते हैं कि बुरे से बुरे पाप भी उनके सामने लजाते हैं।”

तब क्या हम धर्म से दूर चले जायें ? इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मनुष्य के दिमाग में धर्म का बड़ा दृढ़ गढ़ बना हुआ है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि महान् धर्मों के प्रवर्तक संसार के महान्तम और श्रेष्ठतम मनुष्यों में हैं। तब हमें यह सोचना है कि क्या धर्म में ही कोई कमी है कि ऐसे घृणित अपराध किये गये, अथवा ये अपराध करने वाले स्वयं सच्चे धर्मात्मा नहीं थे, और जिन्होंने धर्म का उपयोग उन श्रद्धालु व्यक्तियों को, जिन की अबोधता और अन्धभक्ति से बलिदान चाहा जा सकता था और संकटों का सामना करने के लिए जिन पर निर्भर किया जा सकता था, ऐसे श्रद्धालु लोगों को भडकाने के लिए किया। प्रत्येक धर्म जिसे धर्म का नाम दिया जा सकता है, उसने मानवता के प्रति प्रेम पर बल दिया है। ईसामसीह ने अपने अनुयायियों से कहा “अपने पड़ोसी से प्रेम करो।”

गुरु नानक ने उपदेश दिया “पिता केवल एक है और हम सभी उसके बालक हैं।”

एक पिता एकस के हम बारक

धर्म, सयम का, जीवन और आत्मशुद्धीकरण का नाम है किन्तु यदि इसके अनुयायी सही मार्ग को छोड़कर गलत राहों में चले जाएँ तो यह पतित हो सकता है। यह स्वाभाविक है कि ऐसे पदभ्रष्ट लोग उन अपराधियों तथा उन पापियों के, जो कि धार्मिकता का छद्म धारण किए हुए हैं, उनके अभावों एवं दोषों को उभार देंगे। ये निंदक धर्म में आस्था रखने वालों के सुन्दर एवं भव्य स्वरूप को सहज ही भुला देते हैं और धर्म में आस्था-रहित व्यक्तियों के द्वारा किये गये हृदय-विदारक अपराधों की उपेक्षा करते हैं या उनका नाम लेकर अनुचित लाभ उठाते हैं। अस्तु बेंजैमिन फ्रैंकलिन (Benjamin Franklin) ने ठीक ही कहा “यदि धर्म में आस्था रखने वाले ही इतने अत्याचारी हैं, तब वे क्या करेंगे जो धर्म में आस्था ही नहीं रखते ?”

दिल्ली के सम्राटों ने आंशिक रूप से या न के बराबर उनके कल्याण के सम्बन्ध में सोचा। उनका विश्वास था कि हिन्दू लोगों की रचना मुसलमानों के गुलाम बनने के लिए हुई है और वे उनके घरों को तोड़ कर स्वच्छन्दता से अपनी वासना को संतुष्ट कर सकते हैं।

कठोर टैक्स लगाये जाते थे, खेती में ठेकेदारों से किसानों को चूसा जाता था जिससे कि वे स्वयं लाभ प्राप्त कर सकें तथा अपने भविष्य के निर्माण के लिए अच्छी रकमें घूस में दे सकें। अष्टाचार तथा अशान्ति सर्वत्र व्याप्त थी, देश में डकैतों तथा मानव की नृशस हत्याओं का जोर था, सम्मान तथा पद चाहे जब स्वतंत्रतापूर्वक छीने जा सकते थे। सम्राट विलासी तथा दूषित व्यभिचारिता में डूब चुके थे। राजनैतिक परिस्थितियों के अतिरिक्त सामाजिक पतन हो चुका था जो सर्वत्र व्याप्त था, मानव सारतत्व के स्थान पर प्रतीक में विश्वास करने लगा था। (ट्रम्प)

मुसलमान भी अधिक प्रसन्न नहीं थे। वे भी अत्यधिक असहिष्णु तथा कट्टर धर्मान्ध हो गए थे और सामान्य जन अपने धर्म के प्रति पूर्णतः अनभिज्ञ था। उनके मुल्ला भी ब्राह्मणों की भाँति न धार्मिक थे न आध्यात्मिक।

मुसलमानों ने भी स्त्रियों को अपनी वासनाओं के लिये खिलौना समझा जो उनके लिये खिलौना अथवा पशुओं से किसी भी तरह अच्छी नहीं थीं। उनमें घोर अविश्वास होने के कारण उन्हें घूप और स्वच्छ वायु से दूर अंधेरे कमरों में बन्द रखा जाता था और किसी की देख-रेख में ही बाहर जा सकती थी—वह भी भद्दे काले बुर्के के साथ मनहूस रूप बनाकर।

डा० राधाकृष्णन् ने 1963 में गुरुनानक पर बोलते हुए कहा, “लोग क्षुद्रताओं का पालन करने में, धर्म के अनुष्ठानों का पालन करने में और निरर्थक पाखंडों को मानकर उनके पालन करने में लग गये थे, जिससे मनुष्य एक दूसरे से अलग हो गये, जिससे वे परस्पर पास आने के बजाय एक दूसरे से अलग होते गये। यह सामाजिक

विज्ञान तारासंकुल विश्व तथा उससे परे के विश्व को भी ज्ञान के क्षेत्र में सम्मिलित कर सकता है, दर्शन ऐसे विश्वजनीन सिद्धान्त के अन्वेषण में प्रवृत्त हो सकता है जो समग्र वस्तुओं के मूल में विद्यमान है, किन्तु धर्म अपरिहार्य रूप से मानवीयता पर मनन करता है जो हमारे विवेक को प्रदीप्त करता है, हमारी मेधा को प्रेरणा प्रदान करता है, हमारे प्रेम को स्फूर्ति देता है, हमसे बौद्धिक सेवा की मांग करता है ।

नानक के पूर्व का भारत

हिन्दुत्व उस समय जिस रूप में समझा जाता था, सघर्ष व अहिंसा की शिक्षा देता था, और अपने अनुयायियों की दृष्टि भविष्य में स्वर्ग की प्राप्ति की ओर आकृष्ट करता था, इस पृथ्वी पर प्राप्त जीवन के दुखों के सम्बन्ध में उदासीन हो गया ।

उनके लिए धर्म का अर्थ था विशेष प्रकार का खान-पान, स्नान तथा तिलक (जाति चिन्ह) से मुख को चित्रित करना और लाश को सस्कार प्रदान करना मात्र ।

ब्राह्मण अपने जीविकोपार्जन के लिये मंत्रों को कंठाग्र करते थे, अर्थ की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था तथा नियमानुसार जीवन नहीं बिताते थे । इस प्रकार मानव अनभिज्ञ तथा उदासीन, और उनके धर्मानुयायी स्वार्थी तथा अनुत्तरदायी हो गये तथा दोनों ही अर्थहीन रीतियों व अधविश्वासों में डूब गये । अन्य धर्म सम्प्रदायों ने बाह्य आचारों में आध्यात्मिकता को गहरे दफना दिया था, हाँ अनेकों को उसमें लाभ भी मिला ।

स्त्रियाँ नीच समझी जाती थी, वे न मोक्ष प्राप्त कर सकती थी और जब तक वे पुरुष योनि में पुनर्जन्म न ले तब तक स्वर्ग नहीं जा सकती थी । स्त्रियाँ मानव मनोभावों तथा मानव के आध्यात्मिक जीवन को नष्ट करने वाली समझी जाती थी जिसका प्रथम परिणाम यह था कि वे पूर्णरूपेण त्याज्य थी ।

“इस संकुचित घेरे में उन आत्माओं का जन्म होगा जिनके भाग्य में लाखों को उस नये मार्ग की शिक्षा देना लिखा है जिसके द्वारा वे ईश्वर को टटोल सकें। और सम्भव है, यह उनके लिये प्रसन्नता की बात हो यदि वह उन्हें मिल भी जाय। इन्हीं में एक आदमी था, हम ये कहने का साहस तो नहीं कर सकते कि उसे ईश्वर ने भेजा था, इसके ऊपर इतनी अधिक मात्रा में दिव्य प्रकाश पड़ा कि उसे यह वरदान मिला कि मनुष्यों के हृदयों को ढाले, नये विचारों को संवादित करे। वह एक नयी विचार-क्रांति के घेरे में खड़ा हुआ था और उसने अपने महत्व को समझा।”

यह लेखक इसके आगे इस वरदानी मानस की व्याख्या करता है—

“उस मनुष्य का नाम नानक था, उसके शब्द नवनीत और मधु थे, शान्ति और प्रेम और पारस्परिक सामंजस्य का उसने प्रचार किया। उसने सिखाया कि मनुष्य एक पिता के ही पुत्र है, और पाखण्ड प्रदर्शन पर वह उपहास की हँसी हँसा, वह ऐसा विनयशील था जैसे आइरोन, वह ज्ञान से इतना भरापूरा था, जितना एकले जियासटोस का लेखक था, उसने संसार को अपनी मृदु सीखों के प्रभाव से वश में करने का प्रयत्न किया।”

गुरु नानक का संदेश

‘गुरु नानक ने अवतारी होकर देखा कि हिन्दुत्व नैतिक सङ्घर्ष का गिजगिजाता समूह है। उसके सिद्धान्तों में उसने कुछ ऐसे मूढाग्रह पाये जो उस समस्त वस्तु को ही नष्ट कर देते जिन्हे साधन माना गया था। उसने देखा कि जीवत आत्मा सिद्धांत-वाक्यों में शुष्क होता जा रहा है, ये सिद्धान्त भले ही पारस्परिक व्यवहार के हों, अथवा पुरस्कार या दण्ड के, ये ऐसे रचे गये थे कि अंतरात्मा से कोई भी मांग नहीं कर सकते थे। उसने इन मूढाग्रहों और अधविश्वासों की जड़ में कुठाराघात किया, यह मांग करके कि अपनी आस्था में स्थायित्व लाओ और पूजा में आस्तिकता। मानव और ईश्वर के

अराजकता का युग था, जो सही दिशा में विचार करने वाले मनुष्य के लिए अराजक था ।

एक अनाम अंग्रेज ने सितम्बर 1859 के कलकत्ता रिव्यू में एक लेख 'महान् सिक्ख जाति' शीर्षक से लिखा, जिसमें उल्लेख किया कि गुरुनानक अपने मानस की उच्चशक्ति पर आरुढ़ हुए और उन्होंने अपने देशवासियों की आध्यात्मिक स्थिति पर दृष्टि डाली और देखा कि आधा भाग पाखण्ड, पूजा की पतित अवस्था में डूबा हुआ है; दूसरा अर्द्धांश महान् आध्यात्मिक सत्य से युक्त तो है किन्तु धर्मान्धता और मिथ्या उत्साह से पागल हो रहा है ।”

प्रसिद्ध नैयायिक तथा इतिहासकार डा० गोकुल चन्द्र नारंग उस समय के धर्म के सम्बन्ध में कहते हैं :

“नानक के जन्म के समय लोक धर्म विशेष रूप के खाने पीने, विशेष ढंग से स्नान करने और माथे को चित्रित करने तथा ऐसे ही अन्य ऊपरी बातों के करने में फसा हुआ था—जैसे मूर्ति पूजा..... गंगा की यात्रा ...अर्थरहित कर्मकाण्ड, पतनकारी मूढाग्रह, पुरोहित-पुजारियों की स्वार्थान्धता तथा जनता की उदासीनता के सरपत से सच्चे धर्म का स्रोत रुका हुआ था ।

गुरु नानक आये

भारतीय इतिहास के सकट-ग्रस्त समय में गुरु नानक आये । साधु टी० एल० वासवानी ने लिखा 'भारत सशक्त मुगलों के हाथों में चला आ रहा था तथा हिन्दू और मुसलमान एक दूसरे के घोर विरोधी थे, धर्म पतित होकर पाखण्ड बन गया था और सत्य की आत्मा का गला कठमुल्तावाद ने दबा रखा था ।”

यह गम्भीर सांस्कृतिक बेचैनी, राजनीतिक उथल-पुथल तथा नैतिक पतन का युग था । 1859 में कलकत्ता रिव्यू के लेखक ब्रिटन ने चिनाव और सतलज के बीच के क्षेत्र को महान् सिक्ख जाति का घर बतलाया और आगे व्याख्या की :—

है । पंजाब में अनेक व्यक्तियों ने अपना धर्म छोड़कर उनके धर्म-उपदेश को ग्रहण किया ।

भाई लाल्लो उत्तर में प्रचार कर रहे थे, सज्जन दक्षिण-पश्चिम में उपदेश दे रहे थे । गोपालदास बनारस में थे, बुलशहर में भेण्डावेदी, कीरतपुर में वढ़नशाह व महीवार में माही थे, पुजारी के पुत्र कल्युग जगन्नाथ में, लुशाई में देवलूत, बिहार व पटना में साहिबराय, लंका में राजा शिवनाथ, इस प्रकार गुरुनानक के विचार फैलाने वाले अन्य कार्यकर्त्ताओं के दल समस्त प्रदेश में फैल गये । “उनके धर्म प्रचार के केन्द्र जूनागढ, कटक, बेदार, जोहर (शाहतु), नानक माता (कामसान हिल्स) काठमाण्डू, फारस की खाड़ी, काबुल, जलालाबाद तथा अन्य स्थानों में थे ।”

गुरुनानक ने पलायनवाद वृत्ति को अस्वीकार कर दिया । उन्होंने कमल का उदाहरण देकर बताया कि वह पानी में रहता है तब भी कीचड़ नहीं लगती । उन्होंने मानव को ससार में रहने का परामर्श दिया लेकिन उत्तेजना, लोभ, कामुकता, आसक्ति, और अहंकार से—जो मनुष्य को पशु बना देते हैं—इनसे प्रभावित न होने के लिए कहा ।

विमल महार बसिस निर्मल जल पदमन जावल रे
पदमन जावल जल रस सगत सग दोख नही रे
दादर तूँ कमे न जानस रे भखस सिवाल बसिस
निर्मल जल अमृत ना लख सरे
बस जल कितना बस्त अलीअल भरे चर चरागुर रे

अर्थात् कमल गंदी काई की भांति तालाब के स्वच्छ जल में ही अंकुरित होता है । कमल स्वच्छ जल तथा गंदी काई दोनों के साथ रहता है फिर भी वह अपने को दोनों से विलग और ऊपर रखता है । लेकिन ऐ मेढक, तुम इसे नहीं समझ सकते । तुम उसी तालाब में रहकर उसमें निहित शुद्ध अमृत का मूल्य जाने बिना, केवल काई ही खा सकते हो । सुन्दर कमल की प्रशंसा सुनकर मधुमक्खी

बीच की बाधाओं को उसने साफ कर दिया । नानक ने किसी अवतार को मान्यता प्रदान नहीं की । उन्होंने किसी दैवी सदेश के उतरने की बात नहीं की । स्वर्ग रूपी न्यायालय में मानव के पक्ष की किसी मानव के अवतरित होकर मध्यस्थता करने की बात उन्होंने पसन्द नहीं की । उन्होंने पवित्रता, न्याय और सत्य के उपदेश दिये । उन्होंने परलोक में भी किसी प्रलोभन की चर्चा नहीं की, न उन्होंने हूरों के कटाक्षों का उल्लेख किया, न कामधेनु या कल्पवृक्ष के प्रलोभन ही दिये । उन्होंने स्थापित किया कि इस विश्व में कष्ट को समाप्त करने से बड़ा सकल्प कोई भी नहीं है । उनके उत्तराधिकारियों तथा अनुयायियों ने कष्ट सहें, उन्होंने आनन्द का अनुभव किया और स्वयं को इस योग्य पाया कि उस महान साहिब के लिए वे कष्ट सह सकें । उन्होंने स्थापित किया कि एक दूसरे से प्रेम करने के अतिरिक्त कोई भी सत् सकल्प नहीं है । परलोक के लिए उन्होंने कोई प्रलोभन नहीं रखा—न तो हूरों के कटाक्षों का न कामधेनु या कल्पवृक्ष का । केवल प्रलोभन था स्वयं प्रियतम से मिलने का, जीवन का विचार मोक्ष का परिमाण, मानसिक शांति या प्रसन्नता ही नहीं है, वह है ईश्वर की सेवा करना तथा प्रेम होना; मनुष्य के लिए—भले ही यह घायल पैरों, क्षतरजित भौहों, तथा दुखी हृदयों से युक्त होकर क्यों न हो ।

गुरुनानक वास्तव में धर्म प्रचारक थे । उनका पूर्ण जीवन ही संदेशमय था । उन्होंने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया था । इस प्रकार का कार्य विश्व में धर्म प्रचारकों ने कम ही किया है । जब हम भ्रमण से प्राप्त कष्टों के समय को कठोरता, राजनीतिक, सामाजिक एकता और धार्मिक क्षेत्रों पर विचार करते हैं, जो कि उन्होंने अपने भ्रमणकाल में सहन किये, तब हम उनकी उस शक्ति और धैर्य पर आश्चर्य करते हैं, जिनके आधार पर उन्होंने अपने समय की अनेक शक्तियों पर विजय प्राप्त की थी ।

उन्होंने लगभग सम्पूर्ण दक्षिण एशिया का भ्रमण किया था, जहाँ भी गये, वहाँ प्रचारक बनाये जो उनके पश्चात् निर्वाण का संदेश उन मानवों तक पहुँचाते रहे जिन्होंने उनको स्वयं नहीं सुन

हम सभी को यह विचार करना है कि हम में से कितने मनुष्य इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात् इससे प्रेम करते हैं। इस सम्बन्ध में ग्रीनलस कहता है, यह धर्म जिसमें ईश्वर के प्रति अत्यधिक सवेगशील रहस्यात्मक भक्ति के साथ और सामाजिक रीतियों और दैनिक जीवन में वीरोचित आचरण मिला हुआ है तथा जो मूलतः न्याययुक्त तथा विवेक सम्मत है, निश्चय ही सहानुभूति पूर्वक अध्ययन हम विश्व के प्रति तथा गुरु नानक के प्रति प्रतिबद्ध है कि हम लोगों को बताये कि सिक्ख धर्म जीवन में सयम है और इसमें भ्रातृत्व का आदर्श है जो परमोच्च के प्रति घोर भक्ति से प्रेरित है, और गुरु के अपने जीवन के उदाहरण से जिसे मार्ग निर्देश मिलता है।...

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। धर्मों ने इसी मनुष्य के लिए अपनी आचार-संहिताएं बनायी हैं, उन्होंने बहुधा अच्छे आचरण के लिए पुरस्कारों के वचन दिये हैं तथा बुरे आचरणों को दंड की धमकी दी है। समाज की इकाई होने के नाते प्रशंसा से सतुष्ट होता है, तथा निंदा से आहत होता है। इसी प्रकार वरदान युक्त जीवन को 'आशाएं' तथा दरिद्र दुखी अस्तित्व की भयकरता मनुष्य के आचरण और प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है।

राज्य शासन स्वामिभक्तों को उनकी सेवाओं के लिए सम्मान और पदवियाँ प्रदान करता है, तथा दोषी को दंड देने के लिए कानून बनाता है।

अर्थशास्त्रीय शक्तियाँ औद्योगिकों तथा पुरुषार्थियों को सुखद जीवन देती हैं। उधर निकम्मे तथा आलसी व्यक्तियों को निर्धनता तथा अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। तब, एक और तीसरी शक्ति भी है जिसे जनमत कहते हैं। समाज स्तुति और प्रशंसा के रूप में पुरस्कार देता है तथा असहमति और भर्त्सना के द्वारा दंड भी देता है। मनुष्य को इस जनमत का आदर करना होता है क्योंकि उसे समाज के सदस्य के रूप में जीना है। किन्तु यह सत्य है कि देश के कानून अधिकांश व्यक्तियों को सीधे मार्ग पर ले जाते हैं, आर्थिक विवशताएं उन्हें सुखी जीवन के लिए कठोर संघर्ष में प्रवृत्त करती हैं

आती है और कीचड़ से बिना प्रभावित हुए उसका सम्पूर्ण भोग करती है ।

गुरुनानक के धर्म और सिक्ख धर्म के सम्बन्ध में मैं यहाँ अपने विचारों के स्थान पर कुछ प्रसिद्ध इतिहासकारों के उद्धरण देना पसन्द करूँगा ।

आर्नोल्ड टायनबी ने 'मेक्रेड राइटिंग ऑव दी सिक्खस' की भूमिका में लिखा है—

“मानवता का धार्मिक भविष्य विलक्षण सम्भव है किन्तु एक बात देखी जा सकती है कि जीवित उच्च धर्म एक दूसरे को प्रभावित करते हैं जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ । इन दिनों जब कि विश्व में आवागमन के साधन बढ़ रहे हैं और मानव जाति की सभी तरह से वृद्धि हो रही है, होने वाली धार्मिक प्रतियोगिता में सिक्ख धर्म और उसके धर्मग्रन्थ आदि ग्रन्थ में कुछ इस प्रकार के विलक्षण विचार हैं जो कि शेष विश्व के लिए आवश्यक प्रतीत होते हैं । परम्परागत यह धर्म स्वयं एक सजनात्मक आध्यात्मिक सव्यवहार का कीर्तिस्तम्भ है ।”

क्या इस प्रकार के विचारों से हम इस ढंग से सोचने को बाध्य नहीं होते कि आज हम विश्व को बताये कि आने वाली प्रतियोगिता के लिए सिक्ख धर्म क्या सहयोग कर सकता है ?

डंकन ग्रीनलैस को एक सिक्ख मित्र ने गुरु ग्रन्थ साहिब को पढ़ने का परामर्श दिया और तब जानना चाहा कि क्या वह अन्य धर्मों पर लिखी गयी दिव्यवार्ता की भाँति सिक्ख धर्म पर भी लिखेगा । अपने अध्ययन के पश्चात् उसने गुरु ग्रन्थ साहिब की दिव्य वार्ता लिखी और जो कुछ अनुभव किया उसने उसका वर्णन इस प्रकार किया है—

गुरु ग्रन्थ साहिब का अध्ययन और अनुसंधान मुझे लाभप्रद कार्य सिद्ध हो चुका है, क्योंकि उसके अध्ययन से इस पुस्तक का निश्चित परिचय तथा प्रणाप्रद अवचार और सगीत शैली प्राप्त हुई है । मैं जितना अध्ययन में रत होता गया उतना ही इससे, प्रगाढ़ प्रेम होता गया ।”

राधाकृष्णन् की इस भर्त्सना से सहमत है कि किंबहुना यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सिक्ख गुरुओं ने जिन बघनों को तोड़ डालने का परिश्रम किया था, वे खड़े किये जा रहे हैं। ऐसे बहुत से गहिन रिवाज जिनके प्रति उन्होंने विद्रोह किया, सिक्ख समाज में पुनः घुस रहे हैं। सासारिक हित महान आदर्शों को अष्ट कर रहे हैं। वह धर्म जो मानस में बिना जड़ पकड़े अथवा हृदय में प्रेम जमाये चेतना की बाहरी पार्श्व में रहता है नितान्त अपर्याप्त है।

वर्तमान युग में धर्म को एक खतरा तो विज्ञान से है, जो लम्बे समय से पनपते विश्वासों और गरिमामय तथा अनुमानतः पवित्र रीति-रिवाजों को ललकार रहा है। धर्म को दूसरा खतरा स्वयं उसके अनुयायियों से है, जिनकी कथनी और करनी में भेद रहता है। धर्म अधिकाधिक कपट और रूढियों से ग्रस्त होता जा रहा है। गुरुनानक का धर्म विज्ञान के धावे से तो पूर्णतः सुरक्षित है। इस पर मैं प्रसिद्ध नोबुल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध अमरीकी रचयिता तथा लेखिका मिस पर्ल. एस. बक का एक उदाहरण दूंगा :

“मैंने अन्य महान धर्मों के ग्रंथों का अध्ययन किया है किन्तु इन ग्रंथों (गुरुग्रंथ साहिब) के पृष्ठों में हृदय और मन को छूने वाली जैसी शक्ति मिली है, वैसी मुझे अन्यत्र नहीं मिली। लम्बे होने पर भी यह बहुत घनिष्ठ है, तथा मनुष्य हृदय की विशालता का उद्घाटन करते हैं, और ईश्वर के अत्यन्त पावन भाव से लेकर मानव शरीर की व्यावहारिक आवश्यकताओं की स्वीकृति ही नहीं वरन् उनके प्रति आग्रह तक के वैविध्यपूर्ण विषय इसमें हैं। इन धर्म ग्रंथों में कुछ अद्भुत आधुनिकता है और इससे मैं तब तक परेशान रहा जब तक कि मुझे यह विदित नहीं हुआ कि ये अपेक्षाकृत आधुनिक ही हैं, क्योंकि इनका सकलन 16 वीं शताब्दी में हुआ था जब कि गवेषणा करने वाले यह आविष्कार करना आरम्भ कर रहे थे कि यह पृथ्वी जिस पर हम सभी रहते हैं केवल एक इकाई है, जिसे हमने स्वयं स्वकल्पित रेखाओं से विभाजित कर रखा है।

“सम्भवतः एकता का यही भाव इन ग्रंथों की उस शक्ति का स्रोत है जो मुझे इनमें मिली है। वे किसी भी धर्म के अनुयायियों को

तथा जनमत की चिन्ता उन्हें सही आचरण के लिए प्रेरित करती है। इधर ईश्वर में विश्वास तथा धर्म में आस्था इस समस्त प्रतिशत जन को धर्म द्वारा निर्देशित आचार संहिता का पालन करने के लिए विवश नहीं करते। “ऐसे कितने कम व्यक्ति हैं जो ससार की दृष्टि में आने पर जैसा आचरण करते हैं, वैसी ही पवित्रता छिप कर किये गये आचरणों में भी बरतते हैं। सचाई तो यह है कि सामान्यतः मनुष्य जनमत से तो भयाक्रान्त रहता है, किन्तु अन्तरात्मा का भय बहुत कम लोगो को ही रहता है।”

डा० राधाकृष्णन् ने अपने एक भाषण में कहा था—“नानक ने एक ऐसी जाति का निर्माण करने का प्रयत्न किया जिसमें आत्मसम्मान-प्रिय पुरुष और स्त्रियाँ हो, जिनके मन में ईश्वर तथा अपने नेताओं के प्रति भक्ति हो, तथा जो सबके लिए समानता तथा भ्रातृत्व का भाव रखे। सिक्ख गुरु व्यक्तित्व रूप तथा व्यक्तित्व हीन रूप के विरोधी भाव तथा इन्द्रियातीत और गोचर के विरोध की भूमि का सक्रमण करके इनसे ऊपर उठ गये थे। ईश्वर कोई अमूर्त नहीं, वह एक वास्तविकता है। जो उसे भक्ति से घ्याता है, वह उसके समक्ष इस सृष्टि में से तथा कृपा के द्वारा प्रकट होता है। डॉ० मैक्लीओड तक ने, अपने उस शोध प्रबन्ध में जिसका शीर्षक है ‘गुरु नानक का जीवन तथा सिद्धान्त’ तथा जिसे उन्होंने लन्दन विश्व-विद्यालय में प्रेषित किया था, लोकप्रिय जन्मसाखियों से मिलने वाली अधिकांश कहानियों को अस्वीकार करते हुए भी “गुरु नानक के दैवी आत्माभिव्यक्ति में दिये गये योगदान से अत्यधिक प्रभावित हुआ था।” मानते हैं, “जब हम इस बिन्दु से आगे चलकर इस अनुसंधान में प्रवृत्त होते हैं कि ईश्वर मनुष्य से किस प्रकार संपर्क स्थापित करता है, तभी हमें गुरु नानक के विशेष योगदान का परिचय मिलता है, इसी योगदान से हमें उसकी ठोस मौलिकता का महत्वपूर्ण उदाहरण मिलता है।”

मैं सिक्ख धर्म की किसी अन्य धर्म से तुलना नहीं कर रहा। गुरुनानक ने हमें यह शिक्षा भी नहीं दी थी। इस युग में धर्म की नई व्याख्याओं और नयी पुनश्चयों की आवश्यकता हो गई है। हम डॉ०

आत्म-सम्मान के साथ । सिक्खों ने उन्होंने यही भावना फूंक दी और भारत के उत्तर में सम्मान के पूरे चित्र को ही बदल दिया ।

गुरुनानक ने किसी धर्म की आलोचना नहीं की । उन्होंने कपट का भण्डाफोड़ किया था, कर्मकाण्ड तथा रूढ़िवादिता के पाखण्ड का उपहास किया । इस उदार और सहिष्णु दृष्टि को कुछ लोग ठीक नहीं समझ सके हैं । उन्होंने इन्हे केवल सुधारक माना है जिसके पास मौलिक योगदान के लिए कुछ नहीं होता । फिर कुछ ऐसे भी रचनाकार तथा लेखक हैं जो भ्रम से यह विश्वास करने लगे हैं कि गुरु ने हिन्दू धर्म और इस्लाम में सामंजस्य स्थापित किया और इसके लिए-उन्होंने दोनों के नेक पहलुओं पर बल दिया तथा इन्हे ही महत्वपूर्ण माना । “सिक्खों की धार्मिक रचनाओं” शीर्षक पुस्तक के प्राक्कथन में आर्नल्ड टायनबी लिखते हैं—“सिक्ख धर्म को, अब ठीक रूप में नहीं, इसे हिन्दू-मुस्लिम की समान भूमि का दृश्य माना जा सकता है । ऐतिहासिक हिन्दू-मुस्लिम वैमनस्य की गहराई में गम्भीर सामंजस्य का आविष्कार करना और उसे मानना एक नेक आध्यात्मिक विजय है, और सिक्ख अपने आचरण तत्व तथा उद्भव पर सम्यक् गर्व कर सकते । यह भी गर्व की बात है, कि क्या गुरुनानक का केवल इतना ही योगदान है, अथवा जो धर्म और दर्शन उन्होंने दिया उसमें कुछ मौलिकता भी था ।

एक अन्य अंग्रेज भी बहुत पहले 1859 में कलकत्ता रिव्यू में कुछ ऐसे ही अंदाज से लिख चुका था । इस बात की शिकायत करते हुए कि गुरु को उन चमत्कारों के वरदान तथा अन्य दैवी गुणों से अभिमण्डित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं, जिनमें से किसी का दावा स्वयं गुरु ने नहीं किया । इसी लेखक का कहना है कि गुरुनानक किसी नयी रीति को स्थापित नहीं करना चाहते थे । उन्होंने अपने से पूर्व के सभी गुरुओं को माना है, उन्होंने अपने शिष्यों को केवल अपने निजी अनुभवों के फलों का उपदेश दिया । इन्हे धर्माचरण करने की प्रेरणा दी तथा लाभरहित वैराग्य पर व्यावहारिक सद्गुणों को तरजीह दी ।

अथवा किसी के भी अनुयायी को समान रूप से उपदेश देते हैं। वे मानव के हृदय से अथवा जिज्ञासु मन से बातें करते हैं।" और इससे आगे उसका वह कथन आता है जो बहुतों को आश्चर्य में डाल देगा और जो सिक्खों के लिए सही रूप में गर्व की बात मानी जा सकती है। वह पूछती है :

“कोई यह आश्चर्य कर सकता है कि सिक्ख धर्म के इन सस्थापकों को आधुनिक विज्ञान की उपलब्धियों का पता होता तो वे कैसी रचना करते। उनकी ज्ञान की जिज्ञासा उन्हें कहाँ ले जाती, यदि धर्म के स्थान पर विज्ञान उनका साधन होता ?” उत्तर है—“संभवतः उसी दिशा में क्योंकि वैज्ञानिकों द्वारा अब जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्घाटन हुए हैं, वे यही हैं कि उनका ज्ञान जैसे-जैसे अनन्त सृष्टि में स्थित एक के बाद दूसरे, अनेकों विश्वों का द्वार खोलता जाता है, यही सिद्ध करता है कि धर्म और विज्ञान मूल-भूत एक हैं। यह प्रभावोत्पादक तथा महत्वपूर्ण बात है कि इन सिक्ख धर्म ग्रन्थों के अध्ययन से इसी बात को पुष्टि होती है क्योंकि इसमें उन तेजस्वी मेधाओं तथा अमनुष्यों के हृदयों की गहरी पेठ वाली पहुँच से पुष्टि होती है, जो भारत के ही अंश है। मानव में से हम उस पर सत्ता को देखते हैं जो हम सब की है। परिणाम यह हुआ कि सार्वभौम प्रत्यक्षकार हो उठता है।

हमें अपने उत्तराधिकार की चेतना होनी चाहिए और इस दाय पर गर्व होना चाहिए। ऐसे समृद्ध भण्डार के स्वामी होकर हमें इस से दूसरों को भी लाभान्वित करना चाहिए। जितना ही हम इसे बाँटेंगे, उतना ही इसका मूल्य बढ़ेगा। गुरुनानक ऐसे समय में पैदा हुए थे जब धर्म और पाखण्ड या कर्मकाण्ड में भ्रम पड़ गया था। पंजाब में गुरुनानक ने दस जीवन धारण करके परिश्रम पूर्ण एक ऐसी जाति का निर्माण किया जो बहादुर थी, आत्माभिमानिनी थी तथा बलवान भी; और पुरुषों और स्त्रियों को सिखाया कि वे ईश्वर से एक मित्र की तरह, एक सर्वाधिक प्रिय व्यक्ति की तरह किस प्रकार प्रेम करें। जमीन पर दडौती करके नहीं, वरन् खरे व्यवहार और

द्वारा दौत्य ही माना । उन्होंने पवित्रता, न्याय तथा सज्जनता का उपदेश दिया । उन्होंने इस जगत में कोई प्रलोभन भी नहीं दिये जैसे कि 'हूरो की कृपा-कटाक्ष' अथवा कामधेनु या कल्पवृक्ष के प्रलोभन; केवल स्वयं प्रियतम से मिलन की बातें कही ।

ऐसे धर्म को केवल सुधार नहीं कहा जा सकता । स्पष्टतः यह विचारो और विश्वासो में एक क्रान्ति थी । डकन ग्रीनलैस ने माना है कि सिक्ख धर्म जीवन का व्यावहारिक मार्ग है, जो मनुष्य को सीधे लक्ष्य तक ले जाता है, और जो सिद्धान्त-निरूपण के शब्द-जाल में नहीं फँसता ।

डा० राधाकृष्णन् के अनुसार "गुरुनानक ने जिसे धर्म समझा था वह इतना सादा तथा भव्य था कि प्रत्येक मनुष्य सच्चा धर्मात्मा हो सकता है । धर्म जिया हुआ जीवन है ।"

जब कभी गुरुनानक को हिन्दू धर्म, इस्लाम या इसाई मत में उन्हें पसंद आने वाले सिद्धान्त मिले तो उन्हें ग्रहण कर लेने में उन्हें तनिक भी संकोच नहीं हुआ । किन्तु यदि उनका मतभेद हुआ तो उस बात को उन्होंने पूरी तरह अस्वीकार कर दिया । उन्होंने मनुष्य की प्रवृत्ति पर अघा भरोसा नहीं किया । सारंग राग के अपने एक छंद में वे कहते हैं :

अकली साहिब सइये अकली पाहिये मान ।

अकली पढ के बूझिये, अकली कीयँ दान ।

नाक आखे रहा ए होर गला शैतान ।

मारली माय्यि मेहीगै भरली पाशीभै भार ।

भरली यहु रे यही भैभार ।

रारर भाषे ताउ सिउ गैत गला मैडार ।

हमको ईश्वर को अकल से जानना चाहिए । यह उसी समय सम्भव है जबकि हम बौद्धिक अकल से व्यवहार करें और तभी हमें अन्य लोगों का सम्मान प्राप्त हो सकता है । हमें अव्ययन भी अकल से करना है, तभी हम जो पढ़ते हैं उसे समझ सकते हैं । दान देते समय भी हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए ।

डा० त्रिलोचनसिंह अपने ग्रन्थ, “गुरुनानक धर्म : धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन” में इस विषय में पूरे बल से तथा स्पष्टतापूर्वक लिखते हैं

“यह गुरुनानक का व्यक्तित्व ही था जिसने नवीन धार्मिक अनुभवों तथा विचारों के सवर्द्धन के लिए प्रेरणा प्रदान की और इन्हीं के आधार पर एक सुग्रथित तथा व्यवस्थित धर्म की नींव पड़ी।

“हिन्दू धर्म जो एक सनातन धर्म था, उसके विपरीत, सिक्ख धर्म को उसके प्रवर्तक गुरुनानक ने एक विशेष व्यवस्थित रूप धर्म द्वारा प्रदान किया, जो सगत कहलाता है या गुरुद्वारा कहलाता है। उनके धर्म के सिद्धान्त भूँठे पैगम्बरों की कच्चीबाना’ के विरुद्ध सच्ची बानो अथवा सत्य के शब्द कहे जाते हैं। बिना किसी पुरोहित प्रणाली का विधान किये, उन्होंने अपनी निजी पूजा-उपासना पद्धति स्थापित की, शिष्यों को दीक्षित करने की अपनी दीक्षा पद्धति चलाई, अपने निजी धार्मिक नियम तथा निजी आचरण संहिता स्थापित की जो आज तक परम्परा और आचरण द्वारा सुरक्षित चली आयी है। उन्होंने अपने धर्म को सभी बोझिल विधिविधान, निरर्थक कर्मकाण्ड, तथा अर्थहीन उपचारों से मुक्त रखा ताकि उसके आवश्यक आदर्श तथा आचार मनुष्य के शुद्ध धर्म के निकट रहे।”

तेजासिंह भी अपने ग्रन्थ ‘गुरुनानक तथा उनके सदेश (मिशन)’ में ऐसे ही लक्ष्यवेधी हैं, जबकि कुछ वाक्यों में ही गागर में सागर की भाँति बहुत कुछ भर दिया है। वे कहते हैं

“गुरुनानक ने देखी नैतिक सडायध, कुछ विशेष मूढाग्रह, जीवन्त आत्मा कुछ सूत्रों में सूखी पड़ी है। इस मूढाग्रह की जड़ पर उन्होंने कृठाराघात किया यह मार्ग प्रस्तुत करके कि आस्था में सच्चाई रखो और पूजा उपासना में प्राण-प्रतिष्ठा करो।”

उन्होंने ईश्वर और मनुष्यों के सबधों के बीच किसी मध्यस्थ को मान्यता नहीं दी, कोई अवतार उन्होंने स्वीकार नहीं किया, न किसी प्रत्यक्ष दर्शन को माना और स्वर्ग में मनुष्य की ओर से मनुष्य

विश्व तभी अस्तित्व में आया जब उसने वैसी इच्छा की ।
ईश्वर से सत्य रूप में आरम्भ होकर सृष्टि की प्रक्रिया का उल्लेख यों
हुआ है :

साचे ते पावना भया पवने ते जल होई
जल ते त्रिभवन साजया घट जोत समोई
मूल सत्य से पवन हुआ
पवन से निकला जल
जल से समस्त विश्व बना
और सृष्टि में समा गया ।

किन्तु कुछ सन्देहालु पूछते हैं कि ईश्वर की रचना किसने की ?
किन्तु एक आदि कारण भी तो मानना ही होगा । यदि ईश्वर की
रचना की गई तो हम अनुमान करते हैं कि कोई और कर्त्ता होगा ।
गुरुनानक कहते हैं “वह स्वयं भू है, वह शुद्ध आत्मा (परमात्मा)
है, जिससे अन्य उद्भूत हैं । वह आदि से है, और सदा ऐसा ही
रहेगा ।”

अपने एकेश्वरवाद में सिक्ख मत इस्लाम के समान है, किन्तु
इस्लाम में ईश्वर व्यक्तित्वधारी है । मुसलमान विश्वास करते हैं कि
मुहम्मद उसके पैगम्बर हैं । गुरुनानक ने यह पैगम्बरत्व का सिद्धान्त
त्याज्य माना है । उनके अनुसार ईश्वर अवतार अथवा पैगम्बर के
रूप में कभी नहीं आता ।

सिक्ख धर्म का ईश्वर एक है और उसके समकक्ष कोई दूसरा
नहीं, न कोई उसका प्रतिनिधित्व ही करता है । जौराष्ट्रियन धर्म में
ईश्वर दो भागों में बटा हुआ है । अहुरमज्द तथा अहिरमान । ईसा
ने अपने को ईश्वर का पुत्र घोषित किया, किन्तु ये विचार आदि ग्रन्थ
में ग्राह्य नहीं हैं ।

‘सभी वेदान्त सम्प्रदाय ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करते
हैं । ईश्वर सर्वशक्तिमान तथा सर्वद्रष्टा है । शंकर के मतानुसार उसे
दो दृष्टिकोणों से देखा जा सकता है अर्थात् क्षणभंगुर तथा निर्गुण

जब हम विश्व के धर्म के विविध भावबोधों के आधारभूत-विचारों की चर्चा करते हैं, जैसे ईश्वर का विचार, धर्म का अर्थ, कर्म और पुनर्जन्म तथा अवतार, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुरुनानक अपने से पूर्व के सभी सतों तथा पैगम्बरों का आदर करते हुए भी धर्म को एक नया आयाम देते हैं, जिसमें सत्य समस्त आचरण पर छाया रहता है। सभी धर्मों में सत्य का प्रमुख स्थान है तथा महात्मा गांधी ने सभी सद्गुणों का नचोड़ अपने इस कथन में भर दिया है कि सत्य ही ईश्वर है, किन्तु कोई भी गुरुनानक के इस कथन की बराबरी नहीं कर सकता :

सच्चों उरे सबको ऊपर सच आचार

सत्य अन्य सभी वस्तुओं से उच्चतर है किन्तु इससे उच्चतर है सच्चा आचारमय जीवन ।

हिन्दू धर्म तथा इस्लाम चौदह लोको की बात कहते हैं—सात ऊपर आकाश में और सात पाताल में । गुरु नानक लोको को गिनती में नहीं बाधते । उनके अनुसार 'पाताला परताल लख आगासां, आगास ।' पाताल और आकाश में लाखों लोक हैं ।

सृष्टि रचना के पूर्व स्थिति के मूल के सम्बन्ध में गुरुनानक का विश्वास था कि आरम्भ में केवल ईश्वर था और सब कुछ अधिकार से पूर्ण था ।

अरवद नरवद धर्मकारा

भरन गगन हुकम अपणा ।

ना दिन ना रैन

ना चाँद ना सूरज

सुन समाद लगायंदा ।

अनन्त समय भी अधिकार था, न पृथ्वी थी, न आकाश, न दिन था न रात, न चन्द्र था न सूर्य, ईश्वर था वह समाधिमय था ।

मूल तत्वों—काल, देश, आत्मा व पदार्थ—के मेल से सृष्टि बनी । बुद्ध किसी भी ऐसी तात्त्विक व्याख्या के विरुद्ध थे । सांख्य दर्शन दो प्रकार की अनादि सत्ता को मानता है—अर्थात् प्रकृति और पुरुष को । योग दर्शन कहता है कि प्रकृति और पुरुष का संयोग आधि तथा ईश्वर के द्वारा कराया जाता है । न्याय वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का सर्जन ईश्वर ने शाश्वत अणुओं से किया । पूर्व मीमांसा भी मानती है कि काम के नियमाधीन कार्यरत अणु सृष्टि बनाते हैं । शंकर के मतानुसार सृष्टि रचना ईश्वर ने अपनी शक्ति माया की सहायता से की है । रामानुज मानते हैं कि ईश्वर ने अपने अन्दर स्थित माया और निष्क्रम पड़ी आत्माओं से सृष्टि बनायी । माध्व कहते हैं कि ईश्वर ने सृष्टि उस प्रकृति से ली है जिसमें विषम तत्व सूक्ष्म रूप में उपस्थित थे ।

किन्तु आदि ग्रन्थ के अनुसार ईश्वर ही अकेला अनादि सत्ता है, उसी ने प्रकृति और पुरुष की रचना की है । वही तीन गुणों का उद्भावक है—अर्थात् रजस, तमस तथा सत्वका । यह पुरुष जो अन्य पुरुषों (जीवों) से भिन्न है । (कोहली: ए क्रिटिक्स स्टडी ऑव आदि ग्रंथ ।)

सार्वभौतिक सम्बन्धों तथा सार्वभौम विचार वाला यह नया युग जिस किसी भी धार्मिक विश्वास से मिलता है उसे बड़ी दूर खींचतान और परीक्षा में डालता है । वे रीति-रिवाज और नियम जो शताब्दियों से जन मानस को सतोष देते रहे थे, अब दरक रहे हैं, कुचले जा रहे हैं और टुकड़े-टुकड़े होकर गिर रहे हैं जैसे भंक्का में फंसे पुराने जहाज के डांड टूट टूट कर गिर जाते हैं, अकेले सिक्ख धर्म ने ही जैसे तूफान को झेल लिया है ।

किन्तु अभी तक विचारों में स्थितप्रज्ञता, स्थितप्रसन्नता नहीं आ पायी, जिससे शिक्षितों में सदेहशीलता की लहर इस क्षण उठी हुई है । अपने धर्म के लिए उनमें कोई विशेष श्रद्धा नहीं है और वे अपने दिन एक मृदुल उदासीनता में बिता देना अच्छा समझते हैं । इससे उनमें कोई उत्साह नहीं जागता । इससे उन्हें किसी कार्य में

(इन्द्रियातीत) । पहले दृष्टिकोण से वह सगुण है और दूसरे से निर्गुण । आदिग्रन्थ में ये दोनों पक्ष स्वीकार किये गए हैं । ईश्वर ने प्रलय स्थिति में से एक शब्द मात्र के उच्चारण से ससार रच दिया—

“कीता पसाओ एको कवाओ”

यह इस इस्लामी विचार के ही तुल्य है—

“कुन कहने से किया आलम बपा”

किन्तु आदिग्रन्थ सर्वसिद्धान्त इस्लाम से भिन्न है—

तिस भावे ता रचे विस्थार ।

तिस भावे तो एक अकार ॥

जब ईश्वर चाहता है, सृष्टि रच देता है और उसका विस्तार करता है,

और जब कभी वह चाहता है, वह पुन पुन एक हो जाता है ।

ईश्वर का पितृत्व तथा मनुष्य के भ्रातृत्व विषयक इस्लाम के विश्वास को आदिग्रन्थ में भी माना गया है किन्तु आदिग्रन्थ के अनुसार ईश्वर केवल पिता ही नहीं वह मा, भाई, पति और मित्र भी है ।

सर्वजनीन ईश्वर, सर्वजनीन पैगम्बर, प्रार्थना (नमाज़) उपवास (रोजा) तीर्थाटन, जुकात तथा दान-पुण्य के महत्वपूर्ण सिद्धान्तों में ही इस्लाम का विश्वास है । जैसा ऊपर बताया जा चुका है कि आदिग्रन्थ ने सार्वजनिक ईश्वर को तो माना है, सर्वजनीन पैगम्बर को अस्वीकार किया है । प्रार्थना की प्रणाली में अर्थात् सामूहिक प्रार्थना की प्रणाली में बहुत साम्य है । आदि ग्रन्थ में सदसगति का बहुत महत्व है । उपवास तथा तीर्थाटन धर्माचरण हैं और ये वैसे ही स्वीकार नहीं किये गये हैं जैसे कि हिन्दू धर्म आचरणों में । गरीबों तथा अभावग्रस्त को दान देने का प्रोत्साहन दिया गया है ।

चार्वाको का मत है कि माया के तत्वों से बिना किसी बाहरी कर्ता के ससार का स्वयं भूजन्म हुआ है । जैनियों के अनुसार चार

आचरण करना कठिन नहीं। गुरुनानक ने पाखंड की भर्त्सना की, छल छन्द का भण्डा फोड़ किया तथा रुढ़िवादिता का विरोध किया। इनके अनुसार किसी पुरोहित की आवश्यकता नहीं, न अभीष्ट प्राप्ति के लिए किसी की मध्यस्थता अपेक्षित है। पुण्यकृत्यों से व्यक्तिगत उपलब्धि, सत्य व्यवहार तथा मानवता की सेवा ही सर्वाधिक उपयोगी है। किन्तु, ईश्वर मूर्तिमान करुणा है। अतः उसकी दया की याचना भी अपेक्षित है। स्त्री उतनी ही अच्छी है जितना कि पुरुष। दोनों ही अपने अपने पुण्य कृत्यों से स्वतंत्र रूप से अपने लिए मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। मृत्यु के बाद, मानवता की सेवा ही से मान्यता तथा यश मिलेगा। गुरु नानक नीच से नीच और दलितों के मित्र थे। ईमानदारी से श्रमपूर्वक अर्जन करो और इस अर्जन में अभावग्रस्तों को भी हिस्सा दो, यह उनका समाजवाद था।

मानव शरीर ईश्वर का भव्य मन्दिर है, इसमें उसने अनन्त प्रकाश भर दिया है। गुरु नानक ने यद्यपि कर्ता से कोई रक्त सम्बन्ध नहीं जोड़ा तथा सदा अपने आपको एक चूक भरा मनुष्य कहा, तथापि प्रतिपल उनकी यही आकांक्षा थी कि वे ईश्वर से ऐक्य स्थापित कर सकें और उसे बनाये रह सकें जैसे स्त्री अपने सौन्दर्य से तथा नेकी, सतीत्व, श्रद्धा तथा भक्ति से गुण मण्डित होकर अपने पति का सायुज्य प्राप्त किये रहती है।

गुरु नानक अन्याय अथवा अत्याचार को सह नहीं सकते थे। उन्होंने अन्य लोगों के साथ जेल भुगती तथा कठिन श्रम किया। जब बाबर ने भयानक अत्याचार किया तब उन्होंने ईश्वर को भी उसकी उदासीनता के लिए चुनौती दी।

गुरु नानक ने सती की कुप्रथा, अस्पृश्यता तथा अन्य सामाजिक बुराइयों की भर्त्सना की।

गुरु नानक का संदेश उतना बुद्धि के लिये नहीं जितना की हृदय के लिये अधिक ग्राह्य है।

गुरु नानक ने श्रम के महत्व का प्रतिपादन किया। एक गडरिया, श्रमिक, दुकानदार, व्यापारी व राजकीय कर्मचारी की भांति उन्होंने

प्रवृत्त होने की प्रेरणा नहीं मिलती। वे यह नहीं जानते कि यह उन्मुक्तता धार्मिकता के सामान्य सिद्धान्तों को भी ढीला कर देती है। यह उन आधारों को ही नष्ट कर देती है जिन पर कि धर्म-व्यवस्था ठहरती है। यह अपने पक्ष समर्थन में बहुत सी बातें कह सकते हैं किन्तु इसका प्रत्यक्ष परिणाम आज के जगत में यही है कि शिक्षित तो सदेहशील तथा नास्तिक बनते जा रहे हैं और शेष सुखद; किन्तु पतनकारी मूढाग्रहों के वशीभूत होने के लिए रह जाते हैं। यहाँ यह निषेध, जिसे वे उदारतावाद कहते हैं, आरम्भ में तो अच्छा-संशोधक होता है, किन्तु यह स्थायी हल के रूप में उपयोगी नहीं। इसे एक सुनिवद्ध रूप देना होगा, जिससे अपने ही घर में वह स्थित हो सके।

गुरु नानक यथार्थ मानववादी थे। उन्होंने ईश्वर से कोई तब्जात रिश्ता नहीं माना। उन्होंने इस विचार को नहीं माना कि कर्त्ता स्वयं एक स्त्री की कोख से पैदा होता है, या पैगम्बर बन कर आता है, या अवतार बनकर। वह ईश्वर के पितृत्व में विश्वास करते थे, समस्त मानवों की समानता में विश्वास करते थे, जाति तथा जन्मजात स्थिति को वे नहीं मानते थे।

उनका ईश्वर प्रत्यक्ष (सगुण) भी था और दृश्यातीत (निर्गुण) भी। ईश्वर आरम्भ में था, शेष सब कुछ अंधकार था। उसने पवन निर्मित किया, तब जल की और तब जगत की सृष्टि की।

ईश्वर अपने से सृष्टि में समा गया। हमें जो सहारा दिखाई पड़ता है वह उसी की अभिव्यक्ति है। वह यह सब कुछ है और इससे भी अधिक है।

गुरु नानक ने धर्म में धर्मनिरपेक्ष सर्वजनीन सदेश बिना किसी पैगम्बर का खण्डन किये दिया। सभी भाव मूल सत्ता में जा मिलते हैं किन्तु गुरु नानक ने अपना निजी स्पष्ट तथा सुनिश्चित मार्ग निर्धारित किया जिसे सरलता से समझा जा सकता है और जिस पर

गुरु नानक की ईश्वर सम्बन्धी आस्था | 2

—सरदार गुरनामसिंह

गुरु नानक का मत था कि जीवन का परम लक्ष्य सत्य की खोज है। इस खोज का स्वरूप केवल सैद्धान्तिक अथवा काल्पनिक नहीं है; वरन् व्यावहारिक है। इसका मनुष्य की मुक्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य की देह रूपी प्रयोगशाला में सत्य की खोज का प्रयोग निरन्तर होता रहता है। नानक ने उच्छ्र, खल और अमर्यादित जीवन की निन्दा की है। उनका कहना है कि मनुष्य जीवन का उपयोग सत्य की खोज में किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा है :

‘सच्चों उरे सबको ऊपर सच आचार’

सबसे ऊपर सत्य है किन्तु सत्य पर आचरण कहना उससे भी ऊपर है।

कार्य किया, अन्त मे वे एक कृषक की भाति गांव में बस गये । उन्होने तपस्या या एकान्त साधना को अनुचित कहा । उन्होने विवाहित जीवन के लिए परामर्श दिया तथा पति एव पिता होने का उदाहरण प्रस्तुत किया ।

लेकिन जब मानवीयता (जिसे वह अपना कुटुम्ब ही समझते थे) की सेवा के लिये उनको उच्चतर उत्तरदायित्व के लिए कर्तव्य ने पुकारा तो उन्होने सकीर्णता के बन्धनों से मुक्ति पाई तथा दुखी व बीमार मस्तिष्कों की तथा पीड़ित आत्माओं की आव्यात्मिक चिकित्सा करने के लिये वे चल पड़े ।

आज मानवता को एक अध्यात्म की आवश्यकता है जो कर्म-कांड तथा पाखंड की शृंखला से मुक्त हो तथा उस प्रेम, सत्य तथा सेवा पर आधारित हो, जो किसी सकीर्ण विचार एव किसी के प्रति घृणा और तिरस्कार से पूर्णत मुक्त हो । यही गुरु नानक हैं कि जिन्होंने यह अध्यात्म प्रदान किया है और जो प्रेम तथा सत्य के पावन सन्देश को आज से 500 वर्ष पूर्व छोड़ गये थे । आज वैज्ञानिक युग के विचारकों तथा शोध विद्वानों द्वारा उनके धर्म के अध्ययन की बहुत आवश्यकता है ।

नानक ने कहा था ।

भगवान दूर नहीं है, वे तो भक्तों के हृदय में निवास करते हैं ।

इस प्रकार उन्होंने एकेश्वरवाद की शिक्षा दी और भक्तों को भगवान के सम्मुख ला खड़ा किया । उन्होंने कहा है -

केवल ईश्वर ही अमर है ।

शेष सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे ।

उन्होंने यह शिक्षा भी दी कि भक्त और भगवान के बीच घनिष्ठ और व्यक्तिगत सम्बन्ध है ।

गुरु नानक का ईश्वरवाद पश्चिम के सर्वेश्वरवाद से सर्वथा भिन्न है । गुरु नानक के मतानुसार मनुष्य स्वयंभू नहीं है, लेकिन ईश्वर स्वयंभू है । यह सृष्टि पूरी तरह से ईश्वर पर निर्भर करती है । ईश्वर की इच्छा के बिना यहाँ कुछ नहीं हो सकता ।

गुरु नानक ने ईश्वर भक्ति के गीत रचे और गाए । उनकी रचनाओं में उनके हृदय का स्वर है । उन्होंने एकता, पिता स्वरूप ईश्वर, भाईचारे और प्रेम का सदेश दिया । उन्होंने कहा कि ईश्वर प्रेम से स्वतन्त्रता, निर्भयता और परोपकारिता के भाव पुष्ट होते हैं । उन्होंने जाति-पाति, धर्म और लिंग आदि का भेदभाव किए बिना सभी से भक्ति मार्ग पर चलने का अनुरोध किया । उन्होंने अन्तर्मुखी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण अपनाने और शरीर को सेवा का साधन बनाने का परामर्श दिया । उन्होंने अपने अनुयायियों को शक्ति सचय करने और धर्म के मार्ग पर चलने की सलाह दी ।

इस परिवर्तनशील ससार में उन्हें ईश्वर नाम ही स्थायी लगा । उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा का अनुसरण करके ही सत्य की खोज का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है । भगवान की इच्छा सर्वोपरि है । जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है और ईश्वरेच्छा का अनुसरण करने लगता है, वह बुराई और अहंकार के जाल में

सत्य की खोज से ही मर्यादित जीवन की प्राप्ति होती है । सत्य के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्चा शिष्य अथवा मित्र है । केवल वही अपने जीवन का सदुपयोग करता है, जबकि शेष व्यक्ति केवल जिन्दा रहते हैं और इधर-उधर भटकते रहते हैं । मोक्ष की प्राप्ति के लिए शिष्य गुरु की शरण जाता है और धर्म पर आचरण करने वालों की सगत करता है ।

सत्य का, जिसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न किया जाता रहा है, स्वरूप क्या है ? भारतीय दर्शन ग्रंथों में इस प्रश्न को समझने और इसका उत्तर देने का प्रयत्न किया गया है । उपनिषदों में ब्रह्म और आत्मा की चर्चा कही तो वैयक्तिक और कही अवैयक्तिक तरीके से की गई है । वेदांत दर्शन में बाद के व्याख्याकारों ने ब्रह्म की कल्पना कभी सगुण कभी निर्गुण रूप में की है । उदाहरण के रूप में शंकर ने निर्गुण ब्रह्म की और रामानुज ने सगुण ब्रह्म की व्याख्या की है । लगभग एक सहस्र वर्ष बाद आज भी शंकर और रामानुज के अनुयायी विचारों की दृष्टि से एक दूसरे से काफी दूर हैं । ईश्वर की सत्ता के सम्बन्ध में हिन्दू दार्शनिकों के दृष्टिकोण का विरोधाभास आज भी बना हुआ है ।

गुरु नानक सत्य और ईश्वर को समान समझते थे और सिक्ख परम्परा को उन्होंने इस प्रकार के विवादों से मुक्त रखा । उन्होंने जपुजी के प्रारम्भ में मूल मंत्र में ईश्वर के स्वरूप को इस प्रकार स्पष्ट किया है :

एक ओंकार सतिनाम करत पुरखु निरभउ निरवैर
अकाल मूरति अजुनी सैभ गुर प्रसादि ।

वह एक है, ओंकारस्वरूप है, वह सत्य नाम वाला है, करतार है आदि पुरुष है, भय रहित और बैर से रहित है, वह तीनों कालों से रहित स्वरूप वाला है । वह अयोनि और स्वयम्भू है और गुरु की कृपा से प्राप्त होता है ।

गुरु नानक का धर्म एवं दर्शन

3

—(डा०) भाई जोधसिंह

राजस्थान विश्वविद्यालय ने 'गुरु नानक का धर्म एवं दर्शन' पर बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। इस विषय पर कुछ कहने के पूर्व मैं सोचता हूँ कि 'दर्शन' व 'धर्म' की परिभाषा समझ लेना आवश्यक है। 'हिस्ट्री ऑफ़ फिलासफी : ईस्टर्न एण्ड वेस्टर्न' की भूमिका में तत्कालीन केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री स्व० मौलाना अबुल कलाम आजाद ने 'दर्शन' की परिभाषा इस प्रकार की है :

'एक फारसी कवि ने संसार की तुलना एक ऐसी पुरानी पुस्तक से की है जिसके प्रथम व अन्तिम पृष्ठ गायब हो जाने से उस पुस्तक के प्रारम्भ होने तथा अन्त होने के समय का पता चलना सम्भव नहीं है।'

नहीं फंसता । नानक ने नम्रता और प्रेम के साथ ईश्वर का संदेश फैलाया । उन्होंने अहंकार और स्वार्थपरता की निन्दा की ।

भगवान का नाम लेकर ही हम भवसागर को पार कर सकते हैं । केवल ईश्वर का नाम ही हमारे हृदयों को शुद्ध करने और मुक्ति का द्वार खोलने में समर्थ है । यही कारण है कि गुरु नानक ने सुमिरन और सेवा पर जोर दिया । हरि नाम सुनने मात्र से मनुष्य के मन का समस्त कलुष धुल जाता है ।

नानक ने कहा है

भगवान का नाम सुन कर जब हृदयतन्त्री के तार झनझना उठते हैं तो निर्वाण का द्वार खुल जाता है ।

परिचायक है। वह हमें ईश्वरीय सत्ता की वास्तविकता का तथा उसके यथार्थ ज्ञान का बोध कराता है। ईश्वरीय ज्ञान जिज्ञासु के अन्तःकरण में प्रविष्ट होता है किन्तु वह दिन के प्रकाश की तरह बाह्य जगत् से नहीं प्रवेश करता है। वह दीवाल जो जिज्ञासु को ईश्वरीय सत्ता से विमुख करती है, टूट जाती है। जिज्ञासु की यह अभिलाषा होती है कि वह इस अन्तःकरण के ईश्वरीय बोध में पूर्ण रूप से साकार हो जावे।”

इस प्रकार दर्शन मानवीय तर्कों के आधार पर प्रतिपादित निष्कर्षों पर आश्रित है जबकि धर्म का आधार मानव के अन्तःकरण का बोध है जो यथासम्भव मानवीय वाणो में संसार पर प्रगट किया जाता है।

भारत में धर्म और दर्शन की गति साथ-साथ रही है। दर्शन के सभी छः मीमांसकों ने ईश्वरीय सत्ता, संसार के प्रादुर्भाव, आत्मा के स्वरूप, इसके उद्धार और उसको प्राप्त करने के साधनों का विश्लेषण किया है। वेदों और उपनिषदों में लिखित ऋषियों के अन्तःकरण के बोध इसके अधिकृत प्रमाण माने जाते हैं।

उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर गुरु नानक दार्शनिक नहीं थे। वे विशेषतया एक धार्मिक पुरुष थे और उन्होंने अपने आत्मानुभव हमको अपनी सम्पूर्ण स्पष्टता से बतलाए। आत्मानुभव की प्राप्ति अध्ययन, बौद्धिक शक्ति या श्रवण से नहीं की जा सकती। धर्म केवल बौद्धिक साधना या नयाचारिक विधियाँ ही नहीं है। यह आध्यात्मिक गवेषणा है। यह तर्क की वस्तु नहीं, अनुभव का प्रतिफल है।

गुरु नानक ने यह अनुभव सुलतानपुर में किया जहाँ वे दौलतखाँ लौदी के भडारी के रूप में कार्य कर रहे थे। प्रातः काल जल्दी ही वे बेननदी में स्नान करने जाया करते थे और सूर्योदय तक उसके किनारे ध्यान लगाया करते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि नित्य की तरह वह स्नान-ध्यान के लिए गए किन्तु समय पर वापिस

‘जब से मनुष्य मे समझ आई, वह इन गुम पृष्ठों को ढूँढ़ने का प्रयत्न करता आ रहा है। इसी खोज एव उसके प्रतिफलो का नाम ‘दर्शन’ है। एक दार्शनिक ‘दर्शन’ और उसके तत्वों का वर्णन करने मे कई पुस्तकें भर देता है, किन्तु कवि ने दो पक्तियों मे उसका वर्णन कर दिया है।

‘इस खोज का उद्देश्य जीव और उसके अस्तित्व का अर्थ ज्ञात करना है। ज्यो ही मनुष्य ने समझ पाई और सोचना प्रारम्भ किया, उसके मस्तिष्क मे दो प्रश्न पैदा हुए : इस जीवन का अर्थ क्या है और उसके चतुर्दिक् जो ससार दृश्यमान है उसका स्वभाव क्या है ? हमें ज्ञात नहीं कि कितने समय तक मानव अंधकार मे भटकता रहा किन्तु एक समय आया जब उसने निश्चित दिशा ली और तर्क एव विचार के पथ पर उसने बढ़ना आरम्भ किया। व्यवस्थित तर्क का आरम्भ यही से होता है, और जिस दिन मानव बुद्धि इस सीमा तक पहुँची, उसी समय ‘दर्शन’ का प्रादुर्भाव हुआ।’

धर्म की परिभाषा के लिए मैं डा० सर्वपल्ली राधाकृष्णन का उद्धरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। अपनी पुस्तक ‘रिलीजन एण्ड माकल्चर’ के २२वें पृष्ठ पर वे लिखते हैं, “धर्म की समस्या मानव की अपूर्ण स्थिति से उत्पन्न होती है। जीवन मात्र भौतिक या प्राणी-शास्त्रीय प्रक्रिया ही नहीं है। इस शरीर की मृत्यु से तथा संसार के दुखों व खतरों से कौन बचायेगा, यह प्रश्न सामने आता है। रक्षा की आवश्यकता से ही उन परिस्थितियों एवं संभावनाओं का पता चलता है, जिनमें हम रक्षा ढूँढ़ते हैं।... यह आत्मा के स्वरूप का वह ज्ञान है, ईश्वर का अन्तःकरण मे बोध है जब मानव पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करता है और साधारण अनुभव के अन्धानुकरण से बचता है। यह आध्यात्मिक जगत् से पवित्र गठबंधन है, यह सासारिक विचारों का तर्क या आकड़ों के विश्लेषण द्वारा जानकारी प्राप्त करना नहीं है।”

पृष्ठ २३ पर वे आगे लिखते हैं, “अन्तःकरणीय बोध हृदय में उत्पन्न कोई प्रबल इच्छा नहीं है, अपितु किसी ज्ञान-विशेष का

है। विह्वल, रीतिरिवाज तथा अनुष्ठान आदि जिनका सम्बन्ध सात्त्विक कार्यों से नहीं है, मनुष्य को आध्यात्मिक प्रगति की ओर अग्रसर नहीं करते हैं। आध्यात्मिक प्रगति के लिए मूल समस्या मस्तिष्क को बुरी भावनाओं से हटाने की है।

गुरु नानक एकान्त विचार के पक्ष में नहीं थे। जब वे पर्वत-कन्दराओं में सिद्ध-योगियों से मिले तो योगियों ने उनसे देश के मैदानी क्षेत्रों की स्थिति के बारे में पूछा। गुरु नानक ने सर्वसाधारण की पतित अवस्था का वर्णन करते हुए कहा कि सिद्धों ने तो अपने को उनसे दूर कर पर्वतों में छिपा लिया है। ऐसी स्थिति में सर्वसाधारण को ससार-समुद्र से पार कौन पर लगावेगा।

गुरु के उपदेशों के अनुसार मनुष्य का समाज के प्रति कुछ कर्तव्य होता है क्योंकि उसे समाज ने ही जन्म दिया है और पाला-पोसा है। इसलिए उन्होंने सामारिक कार्यों को त्यागने की प्रवृत्ति में असहमति प्रकट की है। जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने यौगिक अनुशासन के स्थान पर भक्ति अनुशासन को प्रतिपादित किया। उन्होंने बतलाया कि यदि मनुष्य जीवन के वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता है, उसे ईश्वर की इच्छा पर अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। इस स्थिति में मनुष्य की अहम् भावना समाप्त हो जाती है।

अपने शिष्यों को गुरु नानक ने बताया कि आध्यात्मिक जीवन का भवन सत्कर्मों के आधार पर ही खड़ा किया जा सकता है। उस सर्वशक्तिमान् ईश्वर से साक्षात्कार का सुगम मार्ग 'अहम्' भावना का त्याग ही है। उनका कहना था कि आध्यात्मिक विषयों पर केवल विचार-विनिमय करने से कोई लाभ नहीं होने का है।

गुरुनानक ने मानव में रग, वर्ण, जाति व प्रदेश के विभेदों को अग्राह्य माना। उनके अनुसार मनुष्यों के दो ही भेद हैं—गुरुमुख तथा मनमुख। गुरुमुख लोग ईश्वर की उपासना में रत रहते हैं, सत्कार्य करते हैं तथा सम्पूर्ण मानव जाति की भलाई में लीन रहते हैं जबकि मनमुख व्यक्ति अहं में लीन रहते हैं, अपनी इच्छाओं के अधीन रहते

नहीं लौटे । इस पर कुछ आदमियों ने यह सोचा कि शायद वे नदी में डूब गए । इसकी सूचना नवाब को दी गई । नवाब ने गोताखोरो को आदेश दिया और उन्होंने अथक प्रयत्न किया गुरु नानक का शरीर ढूँढ निकालने का । गुरु नानक के कपड़े जहाँ पड़े थे, उसके आस-पास जाल डाल कर उन्हें निकालने को कोशिश की गई किन्तु सफलता नहीं मिली । गुरु की प्राचीनतम जीवनों में लिखा है कि 'गुरु को सच्च खड में ले जाया गया ।' भाई गुरुदाम ने इस घटना का वर्णन अपनी पौढी २४ में इस प्रकार किया है—'पहले बाबा ने ईश्वर का द्वार पा लिया और फिर उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए घोर परिश्रम किया । इस साधना काल में उन्होंने आक, खाया और जमीन पर शयन किया ।'

गुरु नानक को कठिन तपस्या के पश्चात् ईश्वरीय ज्ञान की उपलब्धि हुई । इस ज्ञान-प्राप्ति के बाद वे अपने पद से मुक्त हो गए और जो कुछ उनके पास था, उसे गरीबों तथा जरूरतमंदों में बांट कर वे मानव बंधुत्व एवं ईश्वरीय साकारता के उपदेश का प्रचार करने निकल पड़े । सिख धर्म के आधार मूलमंत्र में उन्होंने ईश्वर की सत्ता का वर्णन किया है ।

गुरु नानक ने सर्वसाधारण के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं की । उन्होंने आम बोलचाल की भाषा में अपना उपदेश देना आरम्भ किया जिससे उनके उपदेशों को सभी आसानी से समझ सकें । उनका उपदेश है कि ईश्वर सभी वस्तुओं में व्याप्त है किन्तु सभी वस्तुएँ ईश्वर नहीं हैं । सर्वव्याप्त होते हुए भी ईश्वर अदृश्य है । ईश्वर स्वयं स्रष्टा है तथा वह काल के प्रभाव से अप्रभावित है । गुरु नानक ने बताया कि शरीर के नाश से आत्मा नहीं मरती । प्रश्न उठता है कि तब आत्मा का स्वभाव क्या है ? गुरु नानक का विचार है कि सभी आत्माओं की सृष्टि ईश्वर ने की और प्रत्येक आत्मा में ईश्वरीय अंश व्याप्त है जिसे इस जीवन में विकसित करना तथा सासारिक क्षणभंगुरता से मुक्ति प्राप्त कर ईश्वर में साकार होना हमारा कर्तव्य है । जिस तरह वृक्ष का ज्ञान उसमें लगे फलों से होता है, उसी प्रकार मनुष्य को परख उसके कार्यों से होती

गुरु नानक एक नई विचारधारा के प्रवर्तक

4

डा० गोपाल सिंह

गुरु नानक का धर्म के क्षेत्र में योगदान दार्शनिक पक्ष की तुलना में मनोवैज्ञानिक पक्ष में अधिक रहा है। उन्होंने धर्म को ईश्वर के बारे में विवादपूर्ण सिद्धांतों से मुक्त किया और लोगों को सत्य, सौन्दर्य और प्रेम में ईश्वर का दर्शन कराया।

गुरु नानक की दृष्टि में हर व्यक्ति पवित्र था। वे दुनिया को काले-गोरे या आस्तिक-नास्तिक के आधार पर विभक्त करने में विश्वास नहीं रखते थे। उनका कहना था कि मनुष्य या ब्रह्मांड की उत्पत्ति अथवा पुनर्जन्म आदि के बारे में बहस करना व्यर्थ है। हमारे से पहले भी मनुष्य और ब्रह्मांड का अस्तित्व था। यद्यपि किसी एक व्यक्ति के लिए विश्व कुछ अल्प क्षणों के अलावा वास्तविक नहीं है,

हुए कपट, स्वार्थ एवं छलप्रपञ्च के व्यवहार में लगे रहते हैं । उनका कहना था कि अनुशासन सबके लिए समान है और जीवन के उच्च एवं वास्तविक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सबको—स्त्री या पुरुष—एक ही मार्ग से चलना होगा ।

गुरु नानक का उपदेश है कि सासारिक इच्छाओं से ही अहं की भावना पलती है और इसका नाश हमारा लक्ष्य होना चाहिए । उनके अनुसार ईश्वरीय भक्ति का पहला कदम सतोष अर्थात् इच्छा-निरोध है । दूसरा कदम है मानव-सेवा । यह भी सत्य है कि पहले कदम अर्थात् इच्छा निरोध के बिना दूसरा कदम—मानवसेवा—संभव नहीं है ।

गुरु ने मानव सेवा के लिए एक और शर्त लगाई है । उनका आदेश है कि ऐसे लोगों को अपना गुरु या आध्यात्मिक उपदेशक न माना जाय जो भिक्षावृत्ति ग्रहण किये हैं तथा भक्तों के दान पर आश्रित हैं । वे कहते हैं कि ऐसे भक्त ईश्वरीय भक्ति के भंजन तो अवश्य गाते हैं किन्तु उनका मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान से आलोकित नहीं होता । गुरु कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों के पर न छुप्रो जो अपने आपको पीर या गुरु कहते हैं किन्तु भिक्षा मागते हैं । उनका कहना है कि सच्चा मार्ग वही पहचान सकता है जो कठोर श्रम से अपनी आजीविका अर्जित करता है तथा उसका एक अश परोपकार में भी लगाता है ।

मेरे विचार से इस प्रकार का निस्वार्थ जीवन तभी संभव है जब व्यक्ति बार-बार गुरु के उपदेशों को पढ़े, उच्चारण करे तथा उन्हें हृदयगम करे । इसके लिए सन्मार्ग में लगे व्यक्तियों को सगति भी आवश्यक है क्योंकि सगति से मनुष्य में गुणावगुण अनजाने ही आ जाते हैं ।

गुरु ने सगति पर विशेष बल दिया है । उनका कहना है कि संगति का प्रभाव मानव मस्तिष्क पर सीधा पड़ता है तथा स्थायी होता है ।

मनुष्य सरीखी ईश्वर की आश्चर्यजनक रचनाओं के बीच प्राप्त किया जाए। गुरुनानक ने बचपन में ही यह कह कर जनेऊ पहनने से इन्कार कर दिया था, 'मैं ऐसा जनेऊ पहनूँगा, जो न मैला होता है, न जलता है और न डूबता है।'

जब उनसे नमाज में भाग लेने के लिए कहा गया, तो वे इसमें शामिल तो हो गए, लेकिन नमाज पढ़ने के बजाय मुस्करा भर दिए। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, तो उनका उत्तर था, "सच्चा मुसलमान तभी बना जा सकता है, करुणा जब मस्जिद हो, विश्वास मुल्ला हो, ईमानदारी से जीविका अर्जित करना कुरान हो, विनम्रता सुन्नत और आत्मसंयम रोजा हो।"

गुरुनानक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे जिन बातों में विश्वास करते थे, उनका पालन भी करते थे। वे न केवल जात-पात का विरोध करते थे, बल्कि जब बाहर यात्रा पर जाते तो अछूतों के साथ रहते और उनके साथ भोजन करते। सदा उनके साथ रहने वाला मर्दाना एक नीची जाति का मुसलमान था। उन्होंने न केवल बाबर के प्रारम्भिक रक्तपात का विरोध किया, बल्कि कारावास में भी रहे और तब तक जेल से जाने से इन्कार कर दिया, जब तक उनकी तरह बंदी किए गए और व्यक्ति भी न मुक्त कर दिए गए। जब तक कोई अमीर आदमी वैभव, अह, लोभ-प्रदर्शन और बलात् धन वसूल करने की प्रवृत्ति नहीं छोड़ देता था, तब तक उनसे वे कोई ताल्लुक नहीं रखते थे। लेकिन अगर कोई हत्यारा भी उचित मार्ग अपनाने की प्रतिज्ञा करता तो वे उसे 'गुरु मुख' नाम दे देते।

जब उन्होंने अपनी यात्राएं समाप्त कर ली, तो वे करतारपुर में खेतीबाड़ी करने लगे। 10 वर्ष तक जो व्यक्ति भी उनसे मिलने आया, उसे सभी जातियों और वर्गों के लोगों के साथ बैठकर भोजन करना पड़ता। कहा जाता है कि जब उनका देहावसान हुआ, तो जिस चादर से उनका शरीर ढका था, उसे हिन्दुओं और मुसलमानों ने बराबर-बराबर बाँट लिया। हिन्दुओं ने उसे अग्नि के समर्पित किया और मुसलमानों ने दफनाया।

लेकिन फिर भी इसकी यथार्थता और शाश्वतता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता ।

यदि ईश्वर वास्तविक है, जैसा कि गुरु नानक का विचार था, उसकी बनाई हुई दुनिया भी वास्तविक है । इसलिए दुनिया के कार्यकलाप से निर्लिप्त होना ईश्वर की कृपा, सौन्दर्य और चेतना को अस्वीकार करना है । इसमें सदेह नहीं कि दुनिया में दुःख और पाप भी है लेकिन मनुष्य को इन बाधाओं के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए और इन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वह न तो मूलतः पापी है और न ही नास्तिक । जब उसका अन्त करण जाग उठता है तो वह स्वयं को अपने वास्तविक रूप में देखने लगता है ।

गुरु नानक के लिए धर्म एक सामाजिक वास्तविकता थी । उनका विचार था कि यदि धर्म मनुष्य के व्यक्तिगत विश्वास और भावना तक सीमित रहे और सम्पूर्ण समाज में परिव्याप्त न हो, तो सम्यता का विकास नहीं हो पाएगा, । इसीलिए नानक ने सन्यास के बजाय गृहस्थ जीवन को अपनाया । तीस वर्ष की लम्बी अवधि तक वे पैदल घूम-घूम कर हिन्दू-मुसलमान दोनों के तीर्थों के दर्शन करते रहे । उनका कहना था कि मैं यहाँ न तो हिन्दू देखता हूँ, न मुसलमान, मैं तो यहाँ सिर्फ इन्सान को पाता हूँ ।

हरिद्वार में उन्होंने पूव को ओर अर्घ्य देने के बजाय पश्चिम की ओर दिया । यह पूछे जाने पर कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, उनका उत्तर था, “यदि दूसरे का फेका हुआ जल उनके पूर्वजों की तुष्टि के लिए स्वर्ग तक पहुँच सकता है, तो मेरे द्वारा दिया गया जल मेरे खेतों को क्यों नहीं सींच सकता, जो कुछ ही सौ मील दूर हैं ?”

वे दीप, धूप और फूलों आदि से ईश्वर को आगती उतारने में भी विश्वास नहीं रखते थे । उनका कहना था कि जब सूर्य, चन्द्र और नक्षत्र मेरे प्रेम-मार्ग को आलोकित करते हैं, पर्वतों से आने वाली शीतल समीर ईश्वर तक सुगंध पहुँचाती है और ईश्वर की वाणी का मौन संगीत हर मनुष्य के हृदय में गूँजता रहता है, तो पूजा की क्या आवश्यकता है ? आवश्यकता तो इस बात की है कि प्रकृति और

गुरुनानक और भक्ति | 5

आन्दोलन

—डा०तरण सिंह

गुरु नानक केवल एक भक्त, सन्त, नाथ अथवा पीर मात्र नहीं थे, वे इन सबसे ऊपर गुरु थे। गुरु में सभी उपर्युक्त गुण होते हैं। उसे परमपिता परमेश्वर से आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। परमपिता परमेश्वर स्वयं गुरु नियुक्त करते हैं और वह उन्हीं से ज्ञानप्राप्त करता है और जो भी बोलता है वह अधिकार के स्वर में बोलता है। उसे मानवीय आध्यात्मिक शिक्षक ज्ञान नहीं देते और दूसरे लोग दीक्षा नहीं देते।

गुरु नानक ने प्राचीन शास्त्रों को प्रमाण नहीं माना जबकि अन्य सभी सन्तो ने उन्हें स्वीकार किया। गुरु नानक का प्रत्येक शब्द धर्मशास्त्र था और उन्होंने एक नई धार्मिक संहिता अथवा विधान

इस प्रकार गुरु नानक की दृष्टि में धर्म-ऐसा ज्ञान या आत्मा का प्रकाश था, जिससे मनुष्य मनुष्य के निकट आता है। उनका कहना था कि विश्वासहीन विवेक, अन्तःप्रेरणा शून्य बुद्धि, अनुभवहीन प्रयोग और विवेकहीन आर्थिक प्रगति से मनुष्य को न तो मुक्ति मिलेगी और न शांति। उनका विश्वास था कि आन्तरिक पवित्रता से ही मनुष्य का समाज में या ईश्वर के समक्ष स्थान निर्धारित होता है, बाह्य आचरणों से नहीं। महज अपने विश्वास के कारण कोई व्यक्ति सदा के लिए कलकित या मुक्त नहीं हो जाता। उनके अनुसार परम ब्रह्म को प्राप्त करने के एक नहीं, बल्कि अनेक तरीके हैं।

गुरु नानक के अनुसार अपनी धारणाओं के अनुसार मानवता को आस्तिक-नास्तिक के आधार पर विभक्त करना ईश्वर की असीम शक्ति और सर्वज्ञता को अस्वीकार करना है। उनका कहना था कि यदि कोई सच्चे मन और लगन से ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न करने की कोशिश करता है, जिसमें मनुष्य की प्रच्छन्न शक्तियों को अभिव्यक्ति मिल सके, तभी उसकी आत्मा सत्य से साक्षात् कर सकेगी।

इस प्रकार स्पष्ट है कि गुरु नानक न तो सिर्फ एक आध्यात्मवादी या सुधारवादी थे, बल्कि एक ऐसे सामाजिक क्रांतिकारी थे, जो मनुष्य या समाज का मूल्यांकन उनकी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना से करते थे। उनका कहना था कि हमारे काय ही हमारे प्रारम्भ के निर्णायक हैं और हम मोक्ष अपने विश्वास के जरिये नहीं, अपने अच्छे कार्य के जरिए प्राप्त कर सकते हैं। वे कहते थे कि सत्य सर्वोपरि है, लेकिन इस पर आचरण करना इससे भी कहीं अधिक उत्तम है।

जोड़ना चाहते थे और इसमें बिचौलियों—अवतारों और पंडित पुरोहितों—को समाप्त करना चाहते थे ।

सर्वशक्तिमान एक ईश्वर के सिद्धान्त के साथ ही जाति, वर्ण और धर्मों के कारण उत्पन्न सभी भेदभाव स्वतः ही समाप्त हो गए । कुछ भक्त कवियों ने, जो स्वयं तथाकथित छोटी जाति के थे, जाति-प्रथा का विरोध किया था । बौद्ध धर्म और नाथ सम्प्रदाय में भी जाति-प्रथा की निंदा की गई थी । नानक ने भी जाति-प्रथा का विरोध किया । वे जाति-विहीन समाज में विश्वास करते थे ।

नानक ने ईश्वर, सृष्टि, आत्मा, कर्म आदि के संबंध प्रचलित तत्कालीन विचारों का गंभीरता से अध्ययन किया । उन्होंने ईश्वर के विभिन्न अवतारों को अस्वीकार किया किन्तु उन्हें हिन्दू और इस्लाम धर्म के नैतिक आदर्शों से कोई विरोध न था । उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व और सर्व शक्तिशाली स्वरूप पर जोर दिया । वे सरल और सीधे तरीके से अपनी बात कहने में विश्वास करते थे ।

जीवन दर्शन

नानक जीवन की सम्पूर्णता विश्वास करते थे । उन्होंने सर्वांगीण मानव की कल्पना की, न कि विभक्त मानव को । उनके लिए भक्ति, कर्म और ज्ञान के मार्ग अलग-अलग न थे । इन तीनों का पालन करके ही पूर्णता प्राप्त की जा सकती है । यद्यपि भक्ति में कर्म तथा ज्ञान का समावेश है तथापि उसका विशेष महत्व है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि वह अपने अंदर इन तीनों गुणों का उचित समन्वय करे और सत्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे ।

देश व्यापी आन्दोलन

गुरु नानक नई चेतना के अग्रदूत थे । उनका आन्दोलन किसी क्षेत्र विशेष तक सीमित नहीं था । उनका सदेश न केवल भारत वरन् देश की सीमाओं के बाहर भी ध्यान से सुना गया । उनके

गुरु नानक का जीवन | और उपदेश | 6

—बलवन्त सिंह आनन्द

गुरु नानक का जीवन—काल तीन चरणों में बांटा जा सकता है। प्रत्येक चरण का अपना अलग महत्त्व है। जीवन में पहले चरण में उनका बचपन और प्रारम्भिक यौवनावस्था आते हैं। इस काल में भी उनका भुकाव आध्यात्मिकता की ओर था। जीवन के दूसरे दौर में उन्होंने जगह-जगह जाकर अपने धर्म के सिद्धान्तों का प्रचार किया। 18 वर्ष लम्बा तीसरा और अन्तिम चरण गुरु नानक ने करतारपुर से व्यतीत किया।

नानक का जन्म लाहौर से लगभग 35 मील दूर तलवन्डी नामक स्थान पर हुआ था। इस जगह को अब ननकाना साहब कहते हैं। एक मौलवी और एक पंडित ने उन्हें प्राकृत और फारसी की शिक्षा दी।

स्वभावतः इससे पिता और पुत्र में आपसी फर्क आ गया । एक ओर पिता पुत्र की चाल-ढाल समझ नहीं पाते थे तो दूसरी ओर पुत्र अपनी आन्तरिक प्रेरणा के कारण दुनियावी नहीं बन सकता था ।

इसी प्रकार वर्ष बीतने लगे । अंततः नानक के पिता ने पुत्र का विवाह कर देना ही उचित समझा जिससे उसका ध्यान बंटे । यह कदम बहुत सोच-समझ कर उठाया गया था । यह सोच कर कि विवाह नानक के लिए बंधन का काम करेगा और पारिवारिक जीवन बिताने से उनमें जिम्मेदारी का भाव आएगा । विवाहोपरान्त नानक के दो पुत्र हुए, जिनका नाम लक्ष्मीदास और प्रीतिचंद था । समय मजे से बीतता गया लेकिन नानक ने कोई काम शुरू नहीं किया ।

नानक के एक सम्बन्धी जयराम सुल्तानपुर में दौलतखां लोधी के अधीन नौकरी करते थे । इसी बीच उन्होंने नानक को लोधी के अधीन नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया । नानक के पिता कालू इस बात से प्रसन्न हुए और उन्होंने नानक को सुल्तानपुर भेज दिया । यहाँ वह भंडाराध्यक्ष नियुक्त किए गए । सुल्तानपुर में ही रबाबवादक मर्दाना और नानक की मुलाकात हुई । दिन में वह भंडार में काम करते थे और सुबह-शाम अपने साथियों के साथ गाते-बजाते और ईश्वरोपासना करते थे ।

मानव बन्धुत्व

सुल्तानपुर ही वह स्थान था जहाँ वह घटना घटी जिससे नानक के जीवन में पूरा परिवर्तन आ गया । एक दिन सूर्योदय से पूर्व वैयाँ नदी के तट पर ध्यानमग्न बैठे हुए उन्हें अलौकिक अनुभव हुआ । उन्हें लगा कि वह ईश्वर के आमने-सामने खड़े हैं । समाधि की यह अवस्था तीन दिन तक चली । इस बीच उन्हें आत्मा और परमात्मा के सम्मिलन का अनुभव हुआ । इस अनुभव को बयान करना असम्भव था । यह तो केवल मौन रह कर ही व्यक्त किया जा सकता था ।

गुरु नानक का विचार था कि बिना दैवी अनुमति के धर्म अर्थहीन है। दैवी अनुमति ही परमात्मा से मिलन का एकमात्र साधन है। जीवन और धर्म का अन्तिम लक्ष्य आत्मा और परमात्मा से मिलन ही है। उन्होंने "नाम-स्मरण" के साथ आचार के लिए भी व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि इस ऊर्ध्वास्वस्था में ही आत्मा-परमात्मा का मिलन संभव है।

गुरु नानक ने "मूलमंत्र" में ईश्वर के बारे में अपनी धारणा का उल्लेख इस प्रकार किया :

“ईश्वर एक ही है जो सृजनहार है, सर्व व्यापक है, जो किसी प्रकार के भय और घृणा से परे है, जो अजन्मा है, जो प्रकाश देता है, दयालु है। ईश्वर आदिकाल से ही सत्य रहा है और हमेशा सत्य रहेगा।” नानक ने ब्रह्म को सगुण और निर्गुण दोनों माना है और अतः ईश्वर को ऐसा रूप दिया जो एक साथ ही प्रेमी, पिता, माता, भाई, सहयोगी और मित्र है। यह ईश्वर भक्ति और प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। नानक ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया। गुरु वह जहाज है जिसके माध्यम से मनुष्य जीवन रूपी समुद्र को पार करता है। उसकी सहायता से आध्यात्मिक विकास होता है और गुरु में अपने अनुभवों को अपने शिष्य को प्रदान करने की शक्ति होती है।

गुरु नानक ज्ञान-मार्ग या कर्म-मार्ग में नहीं, बल्कि भक्ति-मार्ग में विश्वास रखते थे। भक्ति का तात्पर्य है प्रेम और आराधना के माध्यम से आत्मसम्मान। भक्ति के दोनों मार्गों के बावजूद उन्होंने भगवत् कृपा को सर्वाधिक महत्व दिया। उन्होंने कहा कि मोक्ष भगवान की कृपा होने पर ही प्राप्त किया जा सकता है। कर्म के सिद्धान्त में गुरु नानक की आस्था थी। पुनर्जन्म कर्म पर आधारित है, अर्थात् पिछले कर्मों का फल नए जन्म में मिलता है लेकिन मनुष्य सेवा में लीन होकर नैतिक जीवन व्यतीत करके तथा ईश्वर का नाम सुमिरन करके अपना भाग्य बदल सकता है। मानव जीवन पवित्र है क्योंकि इसके कारण मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने का अवसर मिलता है।

गुरु नानक के विचार | 7

— खुशवत सिंह

कुछ सप्ताह पूर्व पटियाला में पंजाबी विश्वविद्यालय ने गुरु नानक के जीवन और उनकी शिक्षा पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था। गोष्ठी में लगभग ६० विद्वानों ने अपने निबंध पढ़े, जिनमें अमरीका, कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया के भी १५ विद्वान् थे। ये विद्वान दो विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करते थे—एक वे जो गुरु नानक को भक्ति-आन्दोलन का सत मानते थे और दूसरे वे जो गुरु नानक को हिन्दू और इस्लाम धर्मों के बीच समन्वय स्थापित कर सिक्ख धर्म का जन्मदाता मानते थे। दोनों ही पक्षों ने अपने तर्क की पुष्टि के लिए नानक के भजनों को उद्धृत किया।

मानव जीवन, ईश्वर, धर्मगुरु के कर्तव्य, मानव के मानव के प्रति दायित्व और निर्वाण-प्राप्ति के मार्ग के बारे में नानक के क्या

संसार में है, पर वह सांसारिकता से दूर है। नानक का एक भजन है—

“धर्म का दर्शन योगी के वस्त्रों, उसके तिलक, उसके शरीर पर पुती भस्म, उसके कान के कुंडलो, उसके खल्वाट सिर या शंख के स्वर में नहीं होगा। यदि आप सच्चे धर्म के दर्शन करना चाहते हैं तो संसार की कलुषता के बीच रहकर भी उससे दूर रहिए।”

नानक ने जाति-प्रथा की कठोर शब्दों में निंदा की। उन्होंने उन लोगों से मिलने से इन्कार कर दिया था जो लंगर में भोजन करने नहीं आते थे। लंगर में ब्राह्मण और गैर-ब्राह्मण, हिन्दू और मुसलमान सभी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। गुरु नानक समाज में छुआछूत, ऊंच-नीच के विरोधी थे।

नानक का ध्येय क्या था, अब हम इस बात पर विचार करेंगे। नानक कहा करते थे कि मानव-जन्म एक अमूल्य भेंट है। ईश्वर हमें मानव-जन्म प्रदान कर जन्म-मरण और पुनर्जन्म से छुटकारा पाने का अवसर देता है। हमारे जीवन का ध्येय योग होना चाहिए। नानक ने अनेक बार यह कहा था कि मेरे पास भगवान का नाम सुमिरन करने के अलावा कोई चमत्कार नहीं है।

जिस प्रकार धीमी आँच पर पकी सब्जी ज्यादा स्वादिष्ट होती है, उसी प्रकार शरीर और मन को धीरे धीरे प्रशिक्षित करने से परमानन्द की प्राप्ति होती है। गुरु नानक अपने अनुयायियों से यह अपेक्षा करते थे कि वे पौ फटने से पहले उठे क्योंकि ईश्वर-मिलन के लिए यही अमृतवेला है।

एक ही है। अतएव विभिन्न धर्मावलम्बियों की धर्माधता नितान्त निरर्थक है।

गुरु नानक ने सभी धर्मों और जातियों में प्रचलित बाह्याडम्बर की आलोचना की। उन्होंने कहा “केवल परम सत्य की पूजा करो। यदि मन अपवित्र है तो मूर्तिपूजा, तीर्थयात्रा अथवा एकान्तवास सभी निरर्थक है।”

नानक ने किसी वर्ग-विशेष के लिए नहीं, वरन् समूची मानवता के लिए प्रेम और पवित्रता का संदेश दिया। उन्होंने धर्म के सहज रूप पर जोर दिया और अन्धविश्वास, कर्मकांड एवम् धर्माधता से मानव मन को मुक्त कराने का प्रयत्न किया। नानक के संदेश का सर्वाधिक महत्त्व यह है कि वह किसी काल अथवा स्थान-विशेष से परिबद्ध नहीं हैं। उनका संदेश कभी भी, कहीं भी पढ़ा जाए, वह समीचीन एवम् सार्थक है।

गांधी शताब्दी वर्ष में अहिंसा के बारे में नानक की धारणा विशेष द्रष्टव्य है। नानक के अनुसार मन, वचन और कर्म से अहिंसा का तात्पर्य है—किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो और किसी के मार्ग में बाधक न बनो।

नानक के विचार केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही नहीं, सामाजिक दृष्टि से भी विशेष महत्त्वपूर्ण हैं। उन्होंने मनुष्य को सदा केवल मनुष्य ही समझा और जाति, वर्ण, धर्म और भाषा आदि के आधार पर भेदभाव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने इस बात को कभी महत्त्व नहीं दिया कि किसी व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा क्या है। वे तो मनुष्य के केवल आत्मिक गुणों के ग्राहक थे।

यद्यपि गुरु नानक अपने जीवनकाल में ही पूजे जाने लगे थे, तथापि वे इतने विनम्र थे कि उन्होंने अपने आप को एक ‘सेवादार’, ‘नीचों में नीच’ और ‘दरिद्रों में दरिद्र’ कहा। उन्होंने गरीबों की भलाई के लिए उपदेश ही नहीं दिए, वे स्वयं भी एक गरीब की तरह

इन्कार कर दिया । उनके अनुसार "वही राजा राज करने लायक है, जिसमें सद्गुण हों और जो पचों की इच्छाओं और निर्णयों का सम्मान करे ।" गांधी जी की 'रामराज्य' की कल्पना भी ऐसी ही थी और आधुनिक शब्दावली में 'लोकतंत्र' भी यही है ।

गुरु नानक ने मनुष्य के नैतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए स्वतंत्रता को आवश्यक माना है । हिंसा और बल प्रयोग से अविश्वास, क्षोभ और निराशा जन्म लेती है । अतएव- इनसे नैतिक पक्ष कमजोर होता है । इसीलिए नानक ने सदा धार्मिक और सांस्कृतिक स्वतंत्रता की आवश्यकता पर जोर दिया ।

प्रयोग मिलता है। नानक-वाणी में सबद, असटपदीआं, छंद और वारां होती है। पद में अगर पहली चीज न हो तो दूसरी से वे शुरू किए जाते हैं। यहाँ हम उनकी राष्ट्रीय एकता की देन को चर्चा करेंगे।

पहले उनकी भाषा लीजिए। वे हिन्दुस्तान भर में घूमे थे। हिन्दुस्तान के बाहर भी उन्होंने ईरान और अरबस्तान तक सफर किया, ऐसा कहा जाता है। इसलिए उनकी भाषा में भी सब भाषाओं के शब्द मिल जाते हैं। पूर्वी पंजाबी उनकी भाषा का मूल आधार है। पर जगह-जगह पर खड़ी बोली, ब्रजभाषा, रेखता और कहीं कहीं सिंधी और लहदा बोली के भी काफी शब्द और मुहावरे उनके यहाँ मिलते हैं। इस तरह से उनकी ज़बान में एक इद्रधनुष की-सी रंगत पैदा हो गई है। वे जनता की भाषा में लिखने के कायल थे। पंडितों की ऊँची भाषा में लिख कर वे चकित करना नहीं चाहते थे। खड़ी बोली के कई क्रिया-प्रयोग, जैसे दिखाइआ, आइआ, मरता जीता, मिलेगा, करउगी, करि, किरपा, मिलाइजा, पहरउगी, उनके राग गउड़ी, आसा, सबद आदि में मिलते हैं। वैसे ही ब्रज भाषा के कई नमूने हैं, जैसे :

- 1 हरि हरि नामु भगति प्रिया प्रीतम सुख साजन उर धारे ।
भगतिवछलु जग-जीवनु दाता गति गुरमति मिसतारे ॥
2. कानी गागरी देह गुहेली उदमै दिन से बुमु पाई
3. आषि तरे सगति कुल तारे ।

उनकी बानी में दूनिया, मुकाम, अनाँ, तहकीक, दिल, गिफले जैसे लफ्ज मिलते हैं, वहाँ संस्कृत-प्राकृत के भी कई शब्द हैं। यानी गुरु नानक ज़बान के मामले में, कोई परहेज नहीं बरतते थे।

यही बात उनके विचारों के बारे में है। वे मनुष्य मात्र को समान समझते थे। इसलिए वे हिन्दू और मुसलमान दोनों के दोष दिखाने से डरते न थे। 'आसा दी वार' के 34 वे सलोक में वे दोनों के पाखंड की निंदा करते हैं।

(अर्थ ज्योति जानो, जात, मत पूछो, आगे यानी पहले जात पात नही थी ।)

गुरु नानक की ये बातें बुद्ध के धम्मद में 'ब्राह्मण वग्गो' खंड की याद दिलाती हैं ।

गुरु नानक न सिर्फ भाषा के मामले में सर्व सग्राहक थे और सब धर्मों के सार को मनुष्य धर्म के रूप में देखते थे वरन् कवि के नाते उनकी रचनाओं में बड़ी सुन्दर उपमाएं और उत्प्रेक्षाएं, पूरे रूपक मिल जाते हैं । यहाँ मैं उनकी बानी से तीन मनोरंजक रूपक देना चाहता हूँ :

1. नाम रूपी सिक्का कैसे ढाला जाता है ? (जपुजी पउडी 38)

“सयम या इंद्रिय-दमन की भट्टी बनाओ । धीरज सुनार हो । बुद्धि निहाई, गुरु से मिला ज्ञान या वेद हथौड़ी हो । परमात्मा का भय धौकनी । तपस्या आग । प्रेम पात्र हो । नाम रूपी अमृत गलाया हुआ सोना हो । इस तरह से सच्ची टकसाल बनती है, जहाँ गुरु के शब्द के सिक्के ढलते हैं ।”

2. दूध-दही जमाने के उदाहरण से आध्यात्मिक उपदेश (सूही सगु सबद ।)

“मन का बरतन धोकर उसमें धूप दो, फिर उसमें दूध लेने जाओ । शुभ कर्म दूध है, सुरति जामन है । निष्काम होकर दूध जमाओ । नीद न आना ही मथानी को नेती हो, जीभ से नाम जपना ही दही मथना हो । इसी तरह से मक्खन रूपी अमृत बिलोकर निकालो ।”

3. अमृत-रस रूपी मदिरा कैसे बनाये ? (रागु आसा सबद 38,1)

“हे साधक, परमात्मा के ज्ञान को गुड़ बनाओ, ध्यान को नहुआ और शुभ कर्म को बबूल की छाल । इन सब को एक में मिला

योगमार्ग को सरल भाषा में जनसाधारण तक पहुँचाना जनता में निर्भयता जगाना और धर्म की अर्थ-रूढियों से अधिक मनुष्य के महत्व और महात्म का बखान करना गुरु नानक का बहुत बड़ा योगदान है । ज्ञान मार्ग तो और भी सिद्धों और संतों ने बताया, पर ज्ञान की सच्ची मर्यादा गुरु नानक ने बतलाई । इसलिए हमें उनका कृतज्ञ होना चाहिए—हम सब धर्मानुयायियों को, सब भाषा वालों को ।

में, दूसरी दक्षिण, तीसरी उत्तर और चौथी यात्रा पश्चिम में और मध्य-पूर्व क्षेत्र में हुई। अपनी यात्रा के पांचवें और अन्तिम चरण में उन्होंने पंजाब का भ्रमण किया।

प्रथम उदासी

गुरु नानक पहले पहल पूर्व दिशा में गए और उन्होंने सबसे पहले सईदपुर (अमीनाबाद) में अपना पड़ाव डाला। उस समय उनकी आयु लगभग 31 वर्ष थी। मर्दाना गुरु नानक के साथ थे। गुरु नानक के पदों और मर्दाना के रवाब की स्वर-लहरी से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते थे। अमीनाबाद से गुरु नानक मुल्तान जिला में तालम्बा नामक स्थान में गए, जहाँ उनकी भेट सज्जन ठग से हुई। सज्जन ठग एक मस्जिद और एक मंदिर की रखवाली करता था और उनमें ठहरने वाले मुसलमान और हिन्दू यात्रियों को लूट कर रात में उनका वध कर डालता था। गुरु नानक के उपदेश का उस पर इतना प्रभाव पड़ा कि उसने इन सब पाप कर्मों का परित्याग कर दिया।

गुरु नानक जानवरों और लुटेरों से भरे जंगलों को पार करते हुए कुरुक्षेत्र और फिर हरिद्वार गए, जहाँ उन्होंने अन्धविश्वासों और झूठे रीतिरिवाजों के विरुद्ध प्रचार किया। वे फिर पानीपत, दिल्ली, वाराणसी और गोरख माता गए। उनके प्रभाव के कारण गोरख माता का नाम बाद में नानक माता ही हो गया। वे कामरूप (असम) भी गए और उनकी इस यात्रा के बारे में कई घटनाओं का उल्लेख आता है। गुरु नानक असम की यात्रा के बाद मिन्टगुमरी जिले के पाकपसन से होते हुए पुनः पंजाब लौट आए। पाकपसन में उन्होंने शेख फरीद के शिष्य शेख ब्राह्म से भेट की और धार्मिक विषयों पर बातचीत की। शेख ब्राह्म के पद गुरु ग्रन्थ साहब में संगृहीत हैं।

दूसरी उदासी

गुरु नानक ने अपनी दूसरी यात्रा 1506 में आरम्भ की और उन्होंने सिरसा, बीकानेर, अजमेर, माउन्ट आबू, पुरी, नागपत्तम और

हाथ से ही रोक लिया और उस शिला पर उनके हाथ के निशान आज भी विद्यमान हैं । यह स्थान अब पाकिस्तान में है, पर भारत से हजारों तीर्थयात्री अब भी प्रति वर्ष गुरुद्वारा पंजा साहब देखने जाते हैं ।

पांचवीं उदासी

अपनी यात्रा के अन्तिम चरण में गुरु नानक ने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों का दूर-दूर तक भ्रमण किया । वे पाकपत्तन, देपालपुर, कगापुर, सुल्तानपुर, वेरोवाल, जलालाबाद और बिरिया आदि स्थानों में गए और उन्होंने अनेक लोगों को सिख धर्म की दीक्षा दी । वे फिर बटाला होते हुए अमीनाबाद पहुँचे, जहाँ 1524 में बाबर ने उन्हें मर्दाना और अन्य सैकड़ों लोगों के साथ गिरफ्तार कर लिया । इस प्रकार गुरु नानक की बाबर से भेंट हुई और उन्होंने बाबर के अत्याचारों की खुलकर निंदा की ।

गुरु नानक पसरूर, सियालकोट, मीटन कोट और कर्तारपुर पहुँचे । रावी नदी के तट पर कर्तारपुर नगर की स्थापना गुरु नानक ने ही की और वे वहाँ स्थायी रूप से बस गए । अपने जीवन के अन्तिम दिन तक वे वहीं रहे ।

श्रीलका का भ्रमण किया। उनके साथ सैदी और घेवो नामक दो जाट भी थे। वे जहाँ-जहाँ भी गए, उन्होंने दुराचारियों को सदाचरण की शिक्षा दी और बहुत से लोग उनके अनुगामी बन गए। पुरी में उन्होंने आरती का वास्तविक अर्थ बताया और पुजारियों को समझाया कि केवल कर्मकांड में कुछ नहीं रखा है। श्रीलका में वे राजा शिवनाभ से मिले, जो गुरु नानक के शिष्य हो गये। लौटते समय गुरु नानक ने लाहौर के दो समृद्ध व्यक्तियों को अपना शिष्य बनाया, जिनके नाम दुनीचन्द और करोडीमल थे।

तीसरी उदासी

नासू और सीहा नामक दो शिष्यों के साथ गुरु नानक ने अपनी तीसरी यात्रा 1514 में आरम्भ की। इस बार वे कश्मीर गए, जहाँ से वे कैलाश पर्वत होते हुए मानसरोवर पहुँचे। कहा जाता है कि वे यहाँ से और अधिक ऊँचे पहाड़ों को पार करते हुए तिब्बत और चीन के नानकिंग क्षेत्र भी गए। कश्मीर में वे ब्रह्मदास से मिले और मानसरोवर में उन्होंने योगियों को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया और उन्हें बताया कि मानव-जाति के प्रति उनका क्या कर्तव्य है।

चौथी उदासी

गुरु नानक हाजी के वेश में 1519 में मक्का गए। मक्का में गुरु नानक ने अपने चमत्कार से यह समझाया कि ईश्वर तो सर्वव्यापी है और इस प्रकार जिधर भी देखो, वही कावा है। वे यरुशलम, दमिश्क और ऋत्लेप्पो होते हुए बगदाद पहुँचे, जहाँ वे चार महीने तक ठहरे। वे तुर्की भी गए और वहाँ उन्होंने सुल्तान से भेंट की। कुछ इतिहासकारों के बयानानुसार वे मिश्र भी गए। कहा जाता है कि बगदाद में गुरु नानक ने बहोल के शाह को सिख धर्म की दीक्षा दी। लौटते समय गुरु नानक रावलपिंडी के निकट हसन अब्दल पहुँचे, जहाँ दली बाधारी ने एक पहाड़ के ऊपर से गुरु नानक के ऊपर एक दहृत बड़ी शिला फेंकी। गुरु नानक ने प्रस्तर-शिला को

गुरु नानक ने केवल अपनी मातृभाषा पंजाबी में ही नहीं लिखा, बल्कि साहित्यिक भाषा, जिसे हम 'साधु भाषा' कह सकते हैं, में भी लिखा। इसके अतिरिक्त उन्होंने फारसी में भी रचनाएँ लिखीं। वे अन्य धर्मग्रन्थों के भी अच्छे ज्ञाता थे और लोक-साहित्य तथा विभिन्न वर्गों के रीति-रिवाजों से भलीभांति परिचित थे। उर्दू के विकास और अकबर द्वारा 'दीने इलाही' के प्रवर्तन में भी नानक का बहुत बड़ा हाथ है। अकबर गुरु नानक के बहुत बड़े प्रशंसक थे।

नानक मुक्त छन्द और स्वच्छन्द छन्द अपनाने वाले संभवतः प्रथम भारतीय कवि थे। खेद का विषय है कि हिन्दी साहित्य के आधुनिक युग के इस प्रवर्तक कवि के इस पक्ष के बारे में अभी तक कोई गंभीर अध्ययन नहीं हुआ है।

युवावस्था में नानक को बीमार समझा गया था और उन्हें देखने के लिए एक वैद्य बुलाया गया। इस पर गुरु नानक ने जो कहा वह आश्चर्यजनक रूप से बिल्कुल इस समय की रचना लगती है। नानक के पद्य का भावार्थ इस प्रकार है :

मुझे केवल एक ही रोग है कि मैं अपने आप से अलग हो गया हूँ। मेरा दूसरा रोग यह है कि जो मुझे होना चाहिए, मैं वह होना चाहता हूँ। मैं मृत्यु की आख में गड़ रहा हूँ और यह विभीषिका मेरा तीसरा रोग है। मनुष्य केवल मरने के लिए पैदा होता है और कष्ट भोगता है। मैं इस कष्ट से भी मुक्त हूँ। सुनो वैद्य, तुम मेरे किस कष्ट का निवारण कर सकते हो ?

नानक यद्यपि अध्यात्मवाद के कवि समझे जाते हैं, पर वे वस्तुतः सूक्तियों के अधिक निकट थे। उनकी कविता औपचारिक अध्यात्मवाद की अपेक्षा अधिक लयात्मक और व्यक्तिपरक है। वे रुढ़िवादी अथवा कठोर सिद्धान्तवादी नहीं थे और उन्होंने जो कुछ कहा वह आज के युग में बिल्कुल सही एवं सार्थक सिद्ध हुआ है।

गुरु नानक की काव्य कला

11

— डा० गोविन्द सिंह

गुरु नानक एक सन्त, एक समाज-सुधारक और एक धर्मप्रवर्तक होने के साथ-साथ एक महान् कवि भी थे । यह कहना अनुचित न होगा कि भारतीय साहित्य का आधुनिक काल गुरु नानक से ही शुरू होता है ।

गुरु नानक ने भारतीय काव्यशास्त्र के लगभग सभी छन्दों का उपयोग किया । इसके अतिरिक्त उन्होंने लोकगीतों के छन्दों को भी अपनाया । शास्त्रीय छन्दों का उन्होंने उपयोग तो किया, पर एक नये तरीके से । उनके छन्द उनके कथ्य के अनुगामी थे, यह नहीं कि भाषा और शैली के लालित्य के लिए कथ्य के महत्व को कही भी गौरव बना दिया गया हो ।

नानक ने धर्म, जाति, भाषा, राष्ट्र आदि कोई भी बंधन स्वीकार नहीं किया । नानक ने अपरिग्रह का उद्देश ही नहीं दिया स्वयं उसका पालन भी किया । वे एक साधारण मनुष्य की तरह ही लोगों के साथ रहे । नानक के सन्देशवाहको में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही धर्मों के नितान्त साधारण व्यक्ति थे । कुछ प्रसे तक संन्यासी का जीवन व्यतीत करने के बाद वे फिर एक गृहस्थ और किसान बन गए ।

गुरु नानक की रचनाओं में कहीं भी वैज्ञानिक प्रगति का विरोध नहीं किया गया है । एक सन्त और धार्मिक नेता के लिए यह कुछ आश्चर्यजनक प्रतीत होता है, पर इससे स्पष्ट है कि वे एक बहुत बड़े द्रष्टा और विचारक थे ।

उनमें जब यह पूछा गया कि वे क्या हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पंच तत्वों का बना एक साधारण मनुष्य हूँ। मुझे कोई हिन्दू या कोई मुसलमान नजर नहीं आता।

पुरी में गुरु नानक से जब जगन्नाथ की आरती करने के लिए कहा गया, तो उन्होंने कहा कि चाद-सूरज सभी मेरे जगन्नाथ की आराधना कर रहे हैं। उसी की भक्ति से वायुमंडल सुरभित है और सभी वन-उपवनों के फूल उसी को अर्पित हैं। हम नगण्य मनुष्य उसकी क्या आरती कर सकते हैं।

वृन्दावन में पैसा इकट्ठा करने के लिए कृष्णलीला करने वाले कुछ नर्तकों को देखकर उन्होंने कहा कि कोल्हू भी नाचता है और चरखा भी चलता है। कुम्हार का चाक भी इसी तरह नाचता रहता है। गुरु नानक के इस कथन से वे नर्तक बहुत लज्जित हुए।

गुरु नानक की रचनाओं में अनोखा लालित्य है। भौतिक सुखों के पीछे दौड़ने वाले मनुष्य को देख कर वे कहते हैं :

—ओ काले मृग, तुम उपवन के सौन्दर्य से इतने आकृष्ट क्यों हो ? बुराई का फल केवल एक दिन ही मीठा लगता है और बाद में वह कष्ट देता है। यह ससार समुद्र की एक लहर के समान है, जो क्षण भर के लिए आकर फिर लौट जाती है। नानक तुमसे सच कहता है कि तुम्हारी कल मृत्यु हो जाएगी, अतएव ईश्वर का ध्यान करो।

आत्मा और परमात्मा के मिलन का चित्रण गुरु नानक ने बहुत ही सुन्दर शैली में किया है। उन्होंने अमूर्त सौन्दर्य को मूर्त सौन्दर्य के माध्यम से भी व्यक्त किया है। अतएव वर-वधू के प्रतीक उनकी रचनाओं में बार-बार आते हैं और उन्होंने प्रेमी-प्रेमिका की विरह-व्यथा और मिलन की उत्कठा का सुन्दर चित्रण किया है।

नानक की शैली इतनी सरल है कि उनकी रचनाएं हमारे लोक-साहित्य का एक अभिन्न अंग बन गयी हैं।

मरे कटोरे के ऊपर रहेंगे और सबको सुवासित करेंगे । वास्तव में सच्चे संत को किसी से झगड़ा नहीं रहता । वे तो ईश्वर और मनुष्य की सेवा में तन्मय रहते हैं ।

गुरु नानक ने चार लम्बी पैदल यात्राएँ की । एक यात्रा में वे उत्तर में हिममंडित हिमालय की ओर गए, जहाँ वे लामाओं, सिद्धों व नाथों, तिब्बतियों और चीनियों से मिले । दूसरी यात्रा में वे पूरब, उत्तर प्रदेश, बंगाल और बर्मा गए तथा तीसरी यात्रा में वे दक्षिण श्रीलंका गए । चौथी यात्रा में वे बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, फारस तथा मक्का, यरूशलम, मिश्र और तुर्की समेत अरब प्रदेश गए । इन यात्राओं में उनका लगभग 30 वर्ष बीता, जबकि उन दिनों यातायात और परिवहन के साधन नाममात्र को भी नहीं थे ।

गुरु नानक ने अनेक प्रकार से लाखों लोगों के दिल और दिमाग में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाए । उनकी शिक्षा का अब भी उतना ही महत्त्व है, जितना उनके समय में था । सामाजिक और नैतिक पुनरुत्थान के लिए उनकी प्रेरणा की बड़ी आवश्यकता है ।

गुरु नानक ऐसे समय में आए जब अविश्वास और घृणा का बोलबाला था । उन्होंने देखा कि लोग दुःख और तकलीफ के जाल में फसे हुए हैं । लोगों के दुःख-दर्द को देखकर उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की । जब वे मुगल बादशाह बाबर के सम्पर्क में आए तो बाबर ने गुरु नानक से कुछ मागने को कहा । इस पर गुरु नानक ने कहा कि ईश्वर ही एक मात्र दाता है और नानक केवल उन्हीं का कृपाकाक्षी है ।

बाबर ऐसे संतो का बड़ा आदर करते थे । एक बार जब उन्हें भालूम हुआ कि नानक जी को कैद में बंद कर दिया गया है तो उन्होंने नानक जी को तुरन्त रिहा करने का आदेश दिया । जब बाबर नानक जी के व्यक्तिगत सम्पर्क में आए तो उनके अनुरोध पर गुरु नानक ने उन्हें 'नसीहत नामा' की सीख अपनाने को कहा । उन्होंने बादशाह को प्रतिदिन ईश्वर की पूजा करने और हरेक के प्रति न्याय और दया का बतवि करने को कहा । उन्होंने कहा कि ईश्वर के प्रेम

गुरु नानक का सन्देश | 12

—सन्त किरपाल सिंह

गुरु नानक पर सिखो या भारत का ही एकाधिकार नहीं है । वे पूरी मानव-जाति के हैं । ईश्वर और मनुष्य के प्रति प्रेम ही उनके सन्देश का सार है । हमें शांति और नम्रता से गरीबों की सेवा और अतीत के सभी संतों का आदर करना सीखना चाहिए । यह गुरु नानक की पहली बड़ी सीख है ।

जब वे पीरो और फकीरो की भूमि मुलतान गए तो उनके पास दूध से भरा एक कटोरा भेजा गया । इसका अर्थ यह था कि वह स्थान सतों व महात्माओं से पहले से ही भरा है तथा किसी और के लिए स्थान नहीं है । नानक जी ने दूध के कटोरे में चमेली का फूल डालकर लौटा दिया । इसका अर्थ यह था कि वे फूल की तरह ही

गुरु नानक की वाणी

के

उद्धरण

को हृदय में सबसे ऊँचा स्थान देना चाहिए और किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचानी चाहिए ।

उन्होंने असली शिक्षा के रहस्य के बारे में भी लिखा है । एक बार अपने शिक्षक से उन्होंने कहा कि अपने हृदय को दवात बनाकर उसमें प्रेम की कलम से बार-बार ईश्वर का नाम लिखना चाहिए ।

गुरु नानक ने एक बार ध्यानावस्था में कहा था कि कोई हिन्दू या मुसलमान नहीं है, अर्थात् दोनों के बीच कोई मूलभूत अन्तर नहीं है ।

नाम और सतनाम से पूरी सृष्टि पर नियंत्रण है । यह शरीर ईश्वर का मंदिर है, जिसमें हमारा और ईश्वर दोनों का वास है । पूरी दुनिया ईश्वर का निवास है । सक्षम आध्यात्मिक गुरु की मदद से उन सबका अनुभव किया जा सकता है । जब तक हम भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से मानव की एकता को नहीं समझते, मानव जाति के बीच सच्ची एकता संभव नहीं है ।

गुरु नानक देव की वाणी

[1] ओ
सतिनाम
करता पुरुष
निरभउ निरबैरु
अकाल मूरति
अजूनी सैभ
गुर प्रसादि ॥

ईश्वर निराकार है। वह एक है। उसका नाम सच्चा है। तथा वह समस्त सृष्टि को रचने वाला अकाल पुरुष है। वह भयविहीन है और किसी से डर नहीं करता। भगवान् तीनों कालों से परे, मृत्यु रहित, जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त तथा स्वप्रकाशित है। उसकी प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है।

[2] थापिया न जांइ, कीता ना होई । आपे आप निरंजनु सोई ।

भगवान् की न तो स्थापना की जा सकती है और न ही उसका निर्माण हो सकता है। वह स्वयम्भू और निरंजन है।

[3] आदि सचु
जुगादि सचु
है भी सचु
नानक होसी भी सचु ॥

ईश्वर प्रारम्भ में भी सत्य है, युगो युगादियों में भी सत्य है, अब भी सत्य है और भविष्य में भी सत्य रहेगा।

[6] मिहर मसीति सिदकु मुसला हकु हलालु कुराणु ।
 सरम सुन्नति सीलु रोजा होहु मुसलमाणु ।
 करणी काबा, सचु पीरु कलमा करम निवाज ।
 तसबी सा तिसु भावसी नानक रखै लाज ।

सच्चे मुसलमान की पहचान देते हुए गुरु नानक कहते हैं कि सच्चा मुसलमान वही है जो 'सत्य को चटाई, ईमानदारी की कमाई को कुरान, नम्रता को रोजा, अच्छे कार्यों को काबा, सत्य को पीर और सत्य जीवन निर्वाह को वन्दना मानता है । यदि उपर्युक्त ढंग से जीवन यापन किया जाए तभी भगवान उसके माला फेरने को ग्रहण करते हैं ।

[7] सिम्मल रुखु सराइरा अति दीरघ अति मुचु ।
 उइ जि आवहि आस करि जाहि निरासे कितु ।
 फल फिके फुल बक बके कम्मि न आवहि पत ।
 मिठतु नीवी नानका गुण चगि आईया ततु ।

गुरु नानक ने गर्व से युक्त मानव की तुलना सेमल के वृक्ष से की है । वे कहते हैं कि—सेमल का वृक्ष अत्यन्त बड़ा, तीर के समान सीधा और ऊँचा होता है । पक्षी उसके पास आशा से आता है और निराश होकर वापस चला जाता है । उसके फल फीके और फूल बकबके हैं, यहाँ तक कि उसके पत्ते भी किसी के काम नहीं आते । उनके अनुसार मिठास नम्रता में ही है और इसी में समस्त सद्गुणों का तत्त्व निहित है ।

[8] रैण गवाई सोई कै,
 दिवस गवाया खाय
 हीरे जैसा जनमु है
 कउडी बदले जाय ॥

गुरु नानक कहते हैं कि मनुष्य ने रात तो सो कर व्यतीत कर दी और दिन खाने-पीने में बिता दिया । इस प्रकार अपने हीरे जैसे अनमोल जीवन को फौड़ियों के मोल बेच दिया ।

हेकु पराया नानका उस सूअर उस गाय ।
 गुरु पीर हामा ता भरे जा मुरदार न खाय ।
 गल्ली भिसति न जाईयै छुटे सचु कमाय ।
 मारण पाहि हराम महि होई हलालु ना जाइ ।
 नानक गल्ली कूडीई कुडो पलै पाइ ॥

पराए हक को मारना एक के लिए (हिन्दू के लिए) गोमास खाने के समान और दूसरे (मुसलमान) के लिए सूअर का मास खाने के समान है । गुरु और पीर तो तुम्हारे लिए तभी बोलेंगे (मुक्ति के लिए तभी प्रयत्न करेंगे) यदि तुम मरे जानवरो की लाशों को ना खाओ । धार्मिक सत्य का जीवन ही मुक्तिप्रद होगा । कोरो बातों से स्वर्ग की गलियों में प्रविष्ट नहीं हो सकते । किसी प्रकार से भी हराम हलाल नहीं हो सकता । गुरु नानक कहते हैं कि यदि झूठ की गलियों में भ्रमण करोगे तो असत्य ही तुम्हारे पल्ले पड़ेगा ।

[५] जिन बोलि पति पाइयै सो बोल्या परवाण ।
 फिकका बोल विगुचणा सुनि मूरख मन अजाण ।
 जो तिसु भावहि से भले होर कि करण बखान ।
 तिन मति तिन पति तिन धनु पलै जिन हिरदय
 रह्या समाय ।
 तिन का क्या सलाहना अरज सूआलिहु काय ।
 नानक नदरी बाहरे राचहि दानि न नाय ॥

जो बोलने से प्रतिष्ठा प्राप्त हो वही बोलना ठीक है । हे मूर्ख अज्ञानी मन सुनो—फीका बोल बोलने से सिवाय विनाश के और कुछ प्राप्त नहीं होता । जो व्यक्ति भगवान की कृपा के पात्र हैं, वही भले हैं, दूसरों के लिए क्या कहना । जिनके हृदय में ईश्वर विद्यमान है, वही बुद्धिमान हैं, प्रतिष्ठित हैं और उन्हीं के यहा जीवन के ऐश्वर्य हैं । जिन लोगो ने भगवान की भक्ति में जीवन लगा दिया है उनकी जितनी सराहना की जाय थोड़ी है । लेकिन वे लोग भाग्यहीन हैं जो उसकी दया के पात्र नहीं हैं और दान अथवा नाम में आस्था नहीं रखते ।

गुरु नानक ने भक्त की तुलना उस पत्नी से की है जो तन-मन से सर्वदा पति की सेवा में प्रस्तुत रहती है। जो लोग बाह्याचार से भक्त दीखते हैं और अन्दर से दोषों से भरे हुए हैं, उनके लिए गुरु नानक कहते हैं—

हम लोग बातें करने में अच्छी हैं लेकिन हमारा आचरण बुरा है। यद्यपि हमारा बाह्यरूप गोरा (निष्कलुष) है परन्तु हमारा अन्तःकरण काला (बुराईयों से युक्त) है। हम लोग उनसे स्पर्द्धा करती हैं जो भगवान के द्वार पर हर समय प्रस्तुत रहकर सेवा करती हैं और अपने पति रूपी परमेश्वर से एकात्म भाव अनुभव करती हैं। इससे हमारे अन्तःकरण में हीन भावना उत्पन्न होती है। अतः वही जीवन उत्तम है जो भगवान के साथ मिलने में सहायक होता है।

[12] वणजु करहु वणजारिहो वखरु लेहु समालि ।
तैसी वसतु विसाहीयै जैसी निब है नालि ।
अंगै साहु सुजागु है लैसी वसतु समालि ॥
भाई रे रामु कहहु चितु लाइ ।
हर जसु वखरु लै चलहु सहु देखै पतिआई ॥

गुरु नानक ने मनुष्य की व्यापारी, ससार की व्यापार-स्थल और अच्छे कर्मों की व्यापार की वस्तुओं से तुलना करते हुए कहा है—

है व्यापारी (ससार में रहने वाले मनुष्य), अपनी वस्तुओं (कर्मों) को संभाल। केवल वैसी ही वस्तुओं का व्यापार कर (वैसे ही कर्म कर) जो तेरे साथ निभ सकें। आगे शाह (भगवान) बहुत गुणी है। वह वस्तुओं को फौरन पहचान लेगा (तुम्हारे कर्मों की अच्छाई-बुराई को भगवान तत्काल समझ लेगा)। अतः हे भाई, मन लगाकर राम का नाम लो। भगवान की महिमा रूपी पूजा को साथ लेकर चलो ताकि महान व्यापारी (भगवान) उसे देखकर प्रसन्न हो।

[13] नदीया होवहि धेवणा, सुभ होवहि दुधु घीऊ ।
सगली धरती सकर होवै, खुशी करे नित जिऊ ।
परवतु सोना रूपा होवै हीरे लाल जड़ाऊ ।
भी तू है सालाहणा आखण लेहै न चाऊ ॥

१] पापां बाझहु होवै नाही

मुइयाँ साथ न जाई ।

घन-सम्पत्ति को गुरु नानक अग्राह्य मानते थे क्योंकि उनके अनुसार उसको संगृहीत करने के लिए अनेक पाप, अपकर्म करने पड़ते हैं जिनके बिना वह प्राप्त नहीं होती और मृत्यु होने पर वह साथ नहीं जाती; अतः उसका भर्जन करना व्यर्थ है ।

[10] किसु कारणि ग्रिह तजिऊ उदासी ।

किसु कारणि इह भेखु निवासी ।

किसु वखर के तुम बगजारे ।

क्यूकरि साथु लघावहु पारे ।

गुरमुखि खोजत भये उदासी ।

दरसन कै ताई भेख निवासी ।

साच वखर के हम बगजारे ।

नानक गुरमुखि उत्तरसि पारे ॥

तुम्हारे घर का परित्याग कर साधु हो जाने का क्या कारण है ? तुमने यह वेश क्यों धारण किया है ? तुम किस वस्तु का व्यापार करते हो ? और किस प्रकार का साथ तुम्हें इस भवसागर से पार उतारेगा ?

उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर में गुरु नानक कहते हैं—मैं गुरु (मगवान) की खोज में उदासीन (साधु) हो गया हूँ तथा उसके दर्शनो के लिए इस वेश को धारण किया है । मैं सत्य का व्यापारी हूँ और भगवद्भक्तों का साथ मुझे इस भवसागर से पार उतारेगा ।

[11] गल्ली असी चगियां आचारी बुरिआह ।

मनहु कुसुधा कालिया बाहरी चिट वीआह ।

रीसा करहि बिनडीया जो सेवहि दरु खडीआह ।

नालि खसमै रतीया माणहि सुखि रलिआह ।

होदै तारिणि नितानीया रहीह निमानणिआह ।

नानक जनमु सकारथा जो तिन कै संग मिलाह ।

लसकर सगै दमामियां छुटे बंक द्वार ।
नानक ढेरी छार की भी फिर होई छार ।

मनुष्य-जीवन की क्षणभंगुरता को निर्देशित करते हुए गुरु नानक कहते हैं—मृत्यु सूरत, तिथि और वार नहीं पूछती । कुछ लोगो ने अपना बोझ लादना बन्द कर प्रयाण कर दिया है, कुछ अपना बोझ लाद चुके हैं और चलने को तैयार हैं और अन्य अभी तक अपनी वस्तुओं को एकत्रित कर रहे हैं । कुछ जाने को तैयार हैं और कुछ को जाने की सूचना मिली है । अपने सामान सहित फौजें और सुन्दर फाटको वाले महल पीछे छूट गए हैं । हे नानक ! यह शरीर मिट्टी का ढेर है जो फिर मिट्टी में ही मिल जाता है ।

[16] हुकमी होवनि आकार, हुकमु न कहिया जाई ।
हुकमी होवनि जीय, हुकमि मिलै वडियाई ।
हुकमी उत्तमु नीच हुकमि लिखि दुख सुख पाइअहि ।
इकना हुकमी बखसीस इकि हुकमि सदा भवाइअहि ।
हुकमै अंदरि सभु को बाहरि हुकम न कोय ।
नानक हुकमै जो बुझै न हऊमे कहे न कोय ।

भगवान की इच्छा का वर्णन करना किसी मनुष्य का कार्य नहीं है । सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी की आज्ञा से हम जीते हैं और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं । उसी की आज्ञा से हम ऊँच और नीच होते हैं और सुख अथवा दुःख पाते हैं । कोई उसके आशीर्वाद में डूबे रहते हैं तथा अन्य सासारिकता की चकाचौंध में फँसे रहते हैं । सब उसकी आज्ञा के अन्दर बंधे हैं, उससे कोई भी स्वतंत्र नहीं है । यदि कोई मनुष्य सर्वशक्तिमान की इस इच्छा को समझ ले तो उसमें 'तुम' और 'मैं' का भेद-भाव मिट जाए ।

[17] जूठि न रागी जूठि न वेदी । जूठि न चद सूरज की भेदी ।
जूठि न अग्नी, जूठी न नाई । जूठि न भीहू वरियै सब थाई ।
जूठि न धरती, जूठी न पाणी । जूठि न पौणौ माहि समाणी ।
नानक निगुंरया गुणु नाही कोई । मुहि फैरियै मुहू जूठा होई ।

अपवित्रता (झूठ) न तो रागो में है न वेदों में ही और न सूर्य, चन्द्र और ऋतु परिवर्तन में ही । यह अन्न अथवा स्नान में भी निहित नहीं

राम नाम जब भी महिमा का वर्णन करो हुए हुए मानक कहते हैं—
यदि नदियाँ नावों के समान दूध में डबी हों, यदि मारे जहने दूध धीरे धीरे
भर कर बहाते हों, यदि मारी घरनी पीनी होकर निरव मेरे लिए प्रसन्नता
प्रदान करती हो और यदि मेरे लिए मारे सर्वत्र मौजूद हों तो तब ही और उतने
हीरे मोती और ताल जैसे होंगे । भी जो मानकर मुझे राम नाम की महिमा
के गायन में प्राप्त होता है, वह इन सबमें नहीं होता ।

[14] अमृत नामु सदा मुग दाता प्रते होइ सखाई ।
वाभु गुरु जगनु बळाराना नायं मार न पाई ।
सतिगुरु सेवहि से परवारणु जिन जोनी ज्योति मिली ।
सो साहिबु गो मेवतु तेहा जिनु भाग्या नम्रि बसाई ।
प्रापगो भाग्यो कहू किनि मुनु पाईया अंगी प्रभु
कमाई ।
बिगिया करे हो रज नारी मूरत भूष न जाई ।
दूजे सबु को लीग बिनुता बिनु सतिगुरु ब्रह्म न पाई ।
सतिगुरु सेवे सो मुगु पार जिसनो किरपा करे रजाई ।

राम नाम की अमृत मर्दय मुग देने वाला है और अतः मनुष्य में
मत्ता की तरह ताय देता है । बिना गुरु के माया जगन् बाधका है और नाम
स्मरण के महत्त्व को नहीं समझता । मनुष्य की सेवा करने में एक समय ऐसा
आता है जब ज्योति से ज्योति मिल जाती है । जो भगवान की इच्छा को
सदैव मन में धारण करता है वही मत्ता मेवक है । जो लोग अपने मन के
दुःखाय के अनुसार चलते हैं उन्हें अपनी आराम नहीं मिलता क्योंकि एक क्षण
को अधिपन के पलाया और क्रुद्ध प्राण नहीं होता । जिस प्रकार मूल्य की दुष्ठा
कभी ज्ञात नहीं होती, उसी प्रकार विषयो के भोग में कभी तृप्ति नहीं होती ।
सतगुरु के पलाया दूसरों के पीछे चलने में दुःख की प्राप्ति होती है क्योंकि
सच्चा गुरु ही भक्ति प्रदान करता है । जो भगवान की सेवा करता है वह
उसकी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता को प्राप्त करता है ।

[15] मरणि न मूरतु पुछिया पुछी यिति न वार ।
इकनी लदिया इकि लदि चते इकनी बद्धे भार ।
इकना होई साखती इकना होई सार ।

कैसी आरती होइ भवखंडना तेरी आरती ।
अनहता सबद बाजत भेरी ॥

गुरु नानक कहते हैं कि—ससार के बंधनों को तोड़ने वाले भगवान की निरन्तर आरती हो रही है। इस आरती में आकाश रूपी थाल में सूर्य और चन्द्र रूपी दीपक तथा तारिका-मडल रूपी मोती है। सुगन्धित मलयानिल रूपी धूप है, पवन रूपी चँवर है और सारा वन खड फूल प्रस्तुत करता है। आरती के समय बजने वाली भेरी अनहद नाद है।

[21] मोती त मदर ऊसरहि रतनी न हो हि जडाऊ ।
कस्तूरि कगु अगरि चंदनि लीपि आवे चाऊ ।
मत देखि भूला वीसरै तेरा चिति न आवै नाऊ ।
हरि बिनु जीउ जलि बलि जाऊ ।
मैं अपना गुरु पूछि देखिया अवर नाही थाऊ ।

भगवान का स्मरण रत्नों से जड़े मोतियों के महल में भी जो कस्तूरी, केसर, अगर और चन्दन से युक्त हो—नहीं भूलना चाहिए। इन्द्रियों के लिए सुखप्रद होते हुए भी राम नाम बिना आत्मा विनष्ट हो जाती है। मैंने अपनी गुरु को पूछ के देख लिया है। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी आश्रय स्थल नहीं है।

[22] दइआ कपाह सतोखु सूतु जतु गंठी सतु बटु ।
ऐह जनेउ जीअ का हई न पाडे धतु ।
ना ऐह तुट न मलु लगै ना ऐह जलै न जाइ ।
धन सु माणस नानका जो गलि चले पाइ ।

ब्राह्मण द्वारा जनेऊ धारण करने के लिए कहने पर गुरु नानक ने कहा कि हे ब्राह्मण ! यदि कोई ऐसा पवित्र जनेऊ हो जिसके लिए दया रूपी कपास, सतोष रूपी सूत तथा जीवन को समर्पित रखने वाली सत्य रूपी गाठ लगी हो तों मुझे दे, क्योंकि इस प्रकार का जनेऊ ना तो टूटेगा, ना उसमें कलुष लगेगा, ना यह जलेगा और नाही यह नष्ट होगा। इस जनेऊ को पहनने वाला मनुष्य धन्य होगा।

है । वर्षा में भी अपवित्रता नहीं है क्योंकि वह सर्वत्र होती है । पृथ्वी, जल और वायु भी अपवित्र नहीं है । हे नानक ! जिनके कोई गुण नहीं है, जो निर्गुण है और जो भगवान से मुँह फेर लेते हैं उन्हीं में अपवित्रता प्रवेश करती है ।

[18] लघु कुत्ता कूडु चूहड़ा ठगि खाधा मुरदार ।

पर निन्दा पर मलु मुख सुधि अगनि कोष चंडाल ।

रसकस आपु सलाहणा ऐ कर्म मेरे करतार ॥

अपनी-आत्म निन्दा करते हुए गुरु नानक कहते हैं—हे मेरे निर्माता, मैं लालच रूपी कुत्ते, झूठ रूपी भगी और मुर्दा खाने वाले की चालाकी जैसे दुर्गुणों से युक्त हूँ । दूसरे की गन्दगी के समान पर-निन्दा मेरे होठों पर विद्यमान रहती है । क्रोध रूपी चाण्डाल की अग्नि से मैं जल रहा हूँ । इन सबके होते हुए भी मैं सदैव आत्म-प्रशंसा में निमग्न रहता हूँ । यही मेरे कर्म हैं ।

[19] जे करि सुतकु मन्नीये समतै सूतकु होइ ।

गोहे अतै लकडी अन्दरि कीडा होइ ।

जेते दाणो अन्न के जीआ बाभु न कोई ।

पहिला पाणी जीऊ है जितु हरिया सभू कोइ ।

सूतकु क्यूँ करि रखीअ सूतकु पवै रसोइ ।

नानक सूतक ऐव न उतरै गिआन उतारे धोइ ॥

यदि तुम सूतक को मानो तो सब जगह सूतक विद्यमान है । गोबर और लकड़ी के अन्दर कीड़ा रहता है । प्रत्येक अन्न के दाने में जीवन है । सबसे पहले पानी में जीव है जिसने सब हरा-भरा रहता है । यदि इन सबका सूतक मानो तो सर्वप्रथम रसोई में सूतक हो जाएगा । गुरु नानक कहते हैं कि सूतक इस प्रकार नहीं उतर सकता, यह केवल सत्य ज्ञान से ही दूर हो सकता है ।

[20] गगन मै थालु रवि चटु दीपक बने तारिका मडल जनक मोती ।

धूपु मलयानलो पवगु चँवरों करे सगल वनराइ फूलत जोती ।

[29] साचा साहिब साचे नाए ।

सच्चा ईश्वर सत नाम के माध्यम से ज्ञात होता है ।

[30] आप पछाने हर मिले ।

जो आत्मा को पहचान लेता है, वह ईश्वर के दर्शन पा लेता है ।

[31] अनहद राता एक लिवतार, ओह गुरमुख पावे अलख अपार ।

जो निर्वाध ध्यान के द्वारा उस सर्वशक्तिमान में रत है, वही उस अगम्य और अनन्त ईश्वर को प्राप्त कर सकता है ।

[32] घट घट अन्तर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत समाई ।

बजर कपाट मुक्ते गुरमति निर्भय ताडी लायी ॥

ईश्वर प्रत्येक मन में छिपा हुआ है । उसका प्रकाश सर्वत्र है । उसके दुर्भेद्य कपाट उसी व्यक्ति के लिए खुलते हैं, जो गुरुवाणी के जरिए उस परम-पिता का ध्यान करता है ।

[33] सूचै भाँडे साच समावै ।

ईश्वर केवल शुद्धात्मा में निवास करता है ।

[34] सुच होवै ताँ सच पाइये ।

ईश्वर की प्राप्ति आत्मा की पवित्रता से ही होती है ।

[35] होमै जाई तां कन्त समाई ।

जब 'अहम्' चला जाता है तो मनुष्य ईश्वर में विलीन हो जाता है ।

[36] होमे दीर्घ रोग है ।

'अहम्' एक गहरी जड़ वाला रोग है ।

[37] भरिये मत पापा के सग, ओह थोपै नावें के रंग ।

जब मन पाप से दूषित हो जाता है तो वह सतनाम के प्रेम से ही शुद्ध होता है । सतनाम ही जीवन का अमृत है जो सच्चा और स्थायी जीवन प्रदान करता है; और इसके बिना जीवन निरर्थक है ।

। वरुण गाहक गुरु वेचीयै तऊ गुरु सहघो जाइ ।
 गुण का गाहक जे मिले तऊ गुण लाख बिकाइ ।
 गुण ते गुण मिलि पाइयै सतिगुर माहि समाइ ।
 मोल अमोल न पाईयै वरुणि न लीजे हाटि ।
 नानक पूरा तोलु है कवहुँ न होवै घाटि ।

यदि तुम गुणों के मूल्य को न समझने वाले ग्राहक को गुण बेचोगे तो वे बहुत ही सस्ते बिकेंगे । यदि गुण का सही ग्राहक मिल जाए तो वही गुण लाखों का बिक जाएगा । यदि तुम अपने गुणों को ऐसे व्यक्ति से प्राप्त करो जिसमें स्वयं वे सब गुण विद्यमान हैं तो तुम सच्चे गुरु के साथ एकाकार हो जाओगे । गुरु नानक कहते हैं कि यदि तुम पूरा तोलोगे तो कभी घाटा नहीं पड़ सकता ।

[24] हृदय सच ऐ करनी सार, होर सब पाखड पूज खुमार ।

सही धार्मिक अनुष्ठान वह है, जिसके द्वारा सत्य मन में पैठ जावे, क्योंकि अन्य सभी कुछ दम्भमात्र है और पूजा निरर्थक है ।

[25] सच्चो उरै सब को ऊपर सच आचार ।

सत्य सबसे ऊपर है किन्तु सत्य आचरण उससे भी श्रेष्ठ है ।

[26] मन मन्दर तन वेस कलन्दर ।

मन को मन्दिर बनाले और शरीर को सन्यासी की पोशाक पहना ले ।

[27] मन जीते जग जीत ।

मन को जीतने से तू सारे ससार को जीत लेगा ।

[28] गुरमुख मन अस्थाने सोई, गुरमुख तिरभवन सोभी होई ।

जो गुरु के सहारे से मन वण में कर लेता है वह तीनों लोकों का सार जान लेता है ।

प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, दुःख कोई नहीं चाहता, फिर भी सुख की खोज में ज्यादा दुःख मिलता है किन्तु स्वार्थी मनुष्य यह नहीं जान पाता । जब मन में सतनाम बस जाता है, तो सच्चा सुख प्राप्त होता है; तब मनुष्य सतुलित रहता है और सासारिक सुख-दुःख उसके लिए बराबर हो जाते हैं ।

[46] सुख मागत दुःख आगल होये ।
सगल बिकारी हार परीये एक बिना भूठे मुक्त ना होये ॥

मनुष्य सुख की इच्छा करता है किन्तु उसे घोर दुःख प्राप्त होता है और इस चक्कर में वह पापों की माला गूँथता जाता है । ईश्वर के बिना सब झूठा है, उसके बिना मुक्ति नहीं ।

[47] रोग बुझे सो काटे पीरा ।

जो रोग की जड़ जान लेता है, वह अपने कष्टों से छुटकारा पा लेता है ।

[48] बैदा वैद सो वैद तू पहला रोग पछान,
ऐसा दारू लोड लहौ जिन बन्जे रोगाधारा ।
जित दारू रोग उठीऐ तन सुख वसै आये,
रोग गवाऐ आपना ता नानक वैद सदायै ।

ओ वैद्य, अगर तू सच्चा वैद्य है तो पहले रोग को ढूँढ़ और फिर ऐसा इलाज तलाश कर जो सब व्याधियों को दूर करता हो और सदा के लिए रोग नष्ट करता हो और जिससे शरीर को चिरस्थायी आराम पहुँचे ।

[49] वैद दुलाया वैदगी पकड ढंढोले बाह ।
भोला वैद ना जानइ कर्क कलेजे माहि ॥

रोग निदान हेतु वैद्य बुलाया जाता है और वह नब्ज टटोलता है किन्तु वह भनाड़ी वैद्य यह नहीं जानता कि रोग तो मन में है जो ईश्वर की इच्छा रखता है ।

[50] सभ को ऊँचा आखियै, नीच ना दीसै कोय ।

सबको ही उच्च मानो क्योंकि मुझे कोई भी नीच नहीं दीखता ।

[38] बिन नावे क्या जीवना, फिट ध्रिग चतराई ।

सतनाम बिना जीवन दूषित है तथा सारी चतुराई व्यर्थ है ।

[39] सरब रोग का श्रोषघ नाम ।

सतनाम सब रोगों को ठीक करता है ।

[40] नानक विरथा कोय ना होये, ऐसी दरगै साचा सोये ।

नानक कोई सच्चे हृदय की प्रार्थना अकारण नहीं जाती—ईश्वर का न्यायालय ही ऐसा है ।

[41] जिसनु आप खोआये कर्ता खुश लऐ चगिआई ।

ईश्वर जिसका विनाश करना चाहता है, उसका चरित्र पहले नष्ट करता है ।

[42] हौं क्या मागो किछ थिर ना रहाई, मै दीजै नाम प्यारी जीओ ।
ओह, मैं क्या मागूँ जब सब कुछ क्षणभंगुर है ।

[43] ऐ जी क्या मागो किछ रहे ना दीसे, इस जग मे
आया जाई ।

नानक नाम पदार्थ दीजे हिरदै कंठ बनाई ॥

अरे भाई, मैं क्या मागूँ जब कोई भी वस्तु स्थिर नहीं है और जब इस ससार में जन्म केवल मृत्यु के लिए है । हे ईश्वर, तू मुझे अपना नाम बख्श दे जिसे मैं हृदय में धारण करूँगा और जिह्वा से उच्चारण करता रहूँगा ।

[44] हृदय नाम नही मन भग, अनदिन नाल प्यारे सग ।

जिसके हृदय में ईश्वर का वास है, उसका मन कभी विचलित नहीं होता । वह रात-दिन ईश्वर की छत्रछाया में निवास करता है ।

[45] सुख को मागै सबको दुख ना मागै कोय ।
सुखे कौ दुख अगला मनमुख बूझ ना होये ॥
सुख दुख सम कर जानिये शब्द भेद सुख होय ।

[56] घाल खाये किछ हथो देय, नानक राहु पछानै सेय ।

जो जीविकोपार्जन के लिए कार्य करते हैं और उसमें से परोपकार में भी खर्च करते हैं, वे ही सत्पथ के जाता हैं ।

प्रत्येक प्रकार का श्रम पवित्र है, यदि वह कर्तव्य की दृष्टि से और सेवा भावना से किया जाय ।

[57] गुरमुख सभ वापार भला जे सहजे कीजै राम ।

प्रत्येक कार्य उत्तम है, यदि वह सही ढंग से किया जाय ।

[58] सेव कीती सन्तोखई जिनी सच्चो सच घियाया ।

सच्ची सेवा उन्हीं की है जो सतोषी हो और ईश्वर में विश्वास रखते हो ।

[59] चिव दुनिया सेव का कैमईये ता दरगैह बेसण पाइये ।

इस संसार में मानव सेवा करने से ही स्वर्ग में स्थान मिल सकता है ।

[60] जो लोन्डीदे राम सेवक सेई काढ्या ।

सच्चे सेवक वे हैं जो मानव सेवा में ईश्वर को ढूँढते हैं ।

[61] बिन सेवा फल कबहुं ना पावस, सेवा करणी सारी ।

सेवा बिना फल सम्भव नहीं है । सेवा ही एक महान् उपलब्धि है ।

[62] मिठत नीवी नानका गुण चगिआईया तत् ।

माधुर्य और विनम्रता ही सब अच्छाईयों और गुणों का सार है ।

[63] पढ्या मरख आखियै जिस लब लोभ अह कार ।

एक विद्वान् भी मूर्ख है यदि वह लोभ, दंभ तथा दुरभिलाषाओं का दास है ।

[51] आप पट्टी कलम आप ऊपर लेख भि तू ।

एकौ कहियै नानका दूजा काहे कू ॥

वही पट्टी है, वही लेख है और वही कलम है । नानक, यह कहना चाहिए कि वही सब कुछ है, दूसरा हो भी कैसे सकता है ।

[52] सबको ऊंचा आखिये नीच ना दीसै कोय ।

इकनै भाडे साजिए इक चानण तेह लोये ।

सब ही को उच्च मानो, कोई भी मुझे नीच नहीं लगता, क्योंकि सबका कर्ता एक है और तीनों लोको में उसका प्रकाश व्याप्त है ।

[53] जानो जोत ना पूछो जाती आगे जात न हे ।

मनुष्य का मूल्य उसकी जाति से नहीं, उसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आँको क्योंकि परलोक में जातिभेद है ही नहीं । उन्होंने लोगो को बनाया कि न तो जन्म से, न जाति से, न लिंग-भेद से और न भाषा से, बल्कि गुणों और कार्यों से मनुष्य का समाज में स्थान आँका जाता है ।

[54] नीचा अन्दर नीच जात नीची हूँ अत नीच ।

नानक तिनके संग साथ बड्या सयो क्या रीस ।

जिथै नीच समालियन तिथै नदर तेरी बखसीस ।

नानक सदा क्षुद्र जाति के भी सबसे क्षुद्र मनुष्य के साथ रहेगा, उसे तथाकथित उच्च जाति के मनुष्यों से क्या करना है । ईश्वर की कृपा उन पर रहती है, जो क्षुद्र मनुष्यों की सेवा करते हैं ।

[55] जात बरन कुल सहसा चूका गुरमुख सबद विचार ।

गुरुवाणी के सहारे मैंने जाति, रंग और वर्ग की भावना से छुटकारा पा लिया है ।

[64] जैसे जल में कमल निरालम मुरगाई नीसाणे ।
सुरत शबद भव सागर तरियै नानक नाम बखाणै ॥

जैसे कमल जल से निर्लिप्त रहता है अथवा जैसे बतख धारा में निश्चिन्त तैरती रहती है, वैसे ही मनुष्य सतनाम के उच्चारण से और मन में ईश्वर की प्रतिष्ठा करने से ससार सागर को पार कर लेता है ।

[65] हाटी बाटी नीद ना आवे परधर चित ना डोलाई ।
बिन नावै मन टेक ना टिकई नानक भूख ना जाई ॥

मनुष्य को समाज में रहते हुए या उससे दूर होने पर गाफिल नहीं होना चाहिए और न ही दूसरों की दौलत या शान को देखकर कर्त्तव्य-विमुख होना चाहिए । जहाँ भी कोई हो, बिना सतनाम के मन बश में नहीं होता है और न इच्छा-निरोध होता है ।

[66] जैसा करे सो तैसा पावै, आप बीज आपे ही खावै ।

जो जैसा करता है वैसा भरता है ।

[67] रिद्ध सिद्ध अवराह साद ।

जिसका आध्यात्मिकता से प्रेम हो जाता है, उसका मन भौतिक शक्तियों से हट जाता है ।

